

سلسلہ ندوۃ الایمن دہلی

(۷۴)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق

تالیف

ڈاکٹر سیدین صاحب قادری شہزادہ اے (عثمانیہ)

ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت

عثمانیہ شاہی ایجوکیشنل سوسائٹی

ندوۃ الایمن اردو بازار جامع مسجد دہلی

(خلیق ٹونگی ۶۰)

مکتبہ تعمیر السانینہ
۱۰۰، روڈ ۱۰، لاہور

سلسلہ ندۃ المصنفین دہلی

(۷۴)

امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق

تالیف

ڈاکٹر سید حسین حسنا قادری شورا ایم اے (عثمانیہ)

ریڈر شعبہ مذہب و ثقافت

عثمانیہ یونیورسٹی

ندۃ المصنفین اردو بازار جامع مسجد دہلی

حقوق طبع محفوظ

طبع اقل

جنوری ۱۹۶۱ء

مطابق

رجب ۱۳۸۰ھ

قیمت غیر مجلد ————— تو ۹ روپے
قیمت مجلد ————— دس روپے

Masood Faisal Jhandir Library

مطبوعہ

کوہ نور پرنٹنگ پریس لال کنواں دہلی

فہرست مضامین

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱	امام غزالی کا فلسفہ مذہب اخلاق	۹	۲	قطامیہ بغداد کی صدارت	۳۳
۲	مقالہ کا مقصد	۱۱	۳	امام غزالی کی ہم عصر علماء اور ارکانِ سلطنت میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت -	۳۴
	حصہ اول		۴	آل عباس اور سلاجقہ کے درباروں میں امام غزالی کا احترام -	۳۵
	(امام غزالی اور ان کا زمانہ)		۵	دنیاوی اعزازات سے دست کشی -	۳۵
	پہلا باب		۶	سلطان سنجر سے خطاب -	۳۶
	(امام غزالی کی سوانح حیات)		۷	انقلابی شان -	۳۷
۱	نام و نسب -	۲۱	۸	امام کا عہد واثق -	۳۹
۲	ولادت -	۲۳	۹	امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا ہے -	۴۰
۳	ابتدائی تعلیم -	۲۴	۱۰	امام غزالی ایک جامع شخصیت کے حامل تھے	۴۱
۴	نیشاپور کا سفر -	۲۴		قیسریہ باب (امام غزالی کا سیاسی پس منظر)	
۵	مسکد کو روانگی -	۲۵	۱	اسلام میں قیام حکومت کی نوعیت -	۴۵
۶	بغداد کو روانگی -	۲۵	۲	اسلامی جمہوریت -	۴۶
۷	سیاحت -	۲۷	۳	خلافت راشدہ کے بعد خود مختار شخصی حکومت -	۴۶
۸	طبران کو واپسی -	۲۸	۴	بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا زمانہ -	۴۷
۹	قطامیہ نیشاپور کی صدارت -	۲۸	۵	سلجوقی خاندان -	۴۷
۱۰	طبران میں عزلت -	۲۸	۶	مرا بطین -	۴۸
۱۱	امام غزالی کی حیات کے آخری سال -	۲۸	۷	ملک شاہ کا عہد حکومت	۴۹
۱۲	وفات -	۲۹	۸	امام غزالی کے زمانہ میں اسلامی علاقہ کا جزائیہ	۵۰
۱۳	اولاد اور شاگرد	۲۹	۹	رہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور سفیر روم میں مقابلہ	۵۱
۱۴	مختصر سوانح بہ مراحت سنین	۳۰			
	دوسرا باب (شخصیت)				
۱	علمی مباحثوں اور مناظروں میں امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی	۳۳			

صفحہ	مضمون	شمار	صفحہ	مضمون	شمار
۸۶	علم کلام کی مختصر تاریخ۔	۲	۵۱	مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ ”وقفہ الزلا“	۱۰
۸۸	علم کلام کے مقصود و حاصل پر امام غزالی کی تنقید	۳	۵۲	یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش	۱۱
۸۹	غزالی کی تحقیق میں فلسفہ کا حاصل۔	۴		چوتھا باب (امام غزالی کے عہد اسلامی نظام تعلیم)	
۸۹	فلسفیوں کے فرقے۔	۵	۵۴	تمہید۔	۱
۸۹	الف۔ دہرین۔		۵۴	عہد نبوی صلعم کا نظام تعلیم۔	۲
۹۰	ب۔ طبعیین۔		۵۸	خلافت راشدہ کا نظام تعلیم۔	۳
۹۰	ج۔ الہیین۔		۶۰	علمائے اسلام کی علمی خدمات۔	۴
۹۱	حکماء اور فلاسفہ کے علوم و فنون پر امام غزالی کی تنقید	۶	۶۰	تعلیم کا عام رواج۔	۵
۹۱	(الف) ریاضیات۔		۶۱	مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے۔	۶
۹۲	(ب) منطقیات۔		۶۱	مدرسوں کی ابتداء۔	۷
۹۳	(ج) طبیعیات۔		۶۳	نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس۔	۸
۹۳	(د) الہیات۔		۶۴	امام غزالی کے زمانہ کا نظام تعلیم۔	۹
۹۵	(ه) سیاسیات۔		۶۶	تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بجٹ۔	۱۰
۹۵	(و) اخلاقیات۔		۶۷	پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی۔	۱۱
۹۶	امام غزالی کی باطنیت پر تنقید۔	۷	۶۹	امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون	۱۲
۹۸	غزالی کا پسندیدہ ماحول۔	۸	۷۰	خلاصہ۔	۱۳
۹۹	امام غزالی کی تصوف کی طرف توجہ۔	۹		پانچواں باب (امام غزالی کا دینی ماحول)	
	ساتواں باب (امام غزالی کے عہد میں		۷۵	مسلمانوں میں اختلاف کی ابتدا مسئلہ قدر سے ہوئی۔	۱
	رائج فرقے اور دیگر مکاتب خیال)		۷۶	معتزلہ کی کمان چڑھنے کے اسباب	۲
۱۰۳	عہد رسالت۔	۱	۷۶	فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں	۳
۱۰۳	خلافت کی وجہ سے سیاسی اختلافات	۲	۷۷	بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اسکے نتائج	۴
۱۰۳	(الف) سنی۔		۷۸	فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کا انکار	۵
۱۰۴	(ب) شیعہ۔		۷۹	تعلیم یافتہ طبقہ کی راہ علمائے سلف کے خلافت	۶
۱۰۴	(ج) خارجی۔		۸۰	علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات	۷
۱۰۴	اسلامی خلافت کے خلاف پہلی بدعت۔	۳	۸۱	امام کا مقصد	۸
۱۰۵	فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد۔	۴		چھٹا باب (امام غزالی کا فکری ماحول)	
۱۰۶	مسئلہ قدر کی حقیقت۔	۵	۸۵	تمہید	۱

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
	(الف) فرقہ قدریہ -	۱۰۷		نواں باب (نذہبی تحقیقات اور امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے)	
	(ب) فرقہ جبریہ -	۱۰۷		امام غزالی کے ہم عصر علماء کا طریقہ معاشرت -	۱۳۷
	(ج) فرقہ جہیبہ -	۱۰۷	۱	حقائق اشیا پر یونانیوں و رومیوں کا طریقہ استدلال	۱۳۷
	(د) فرقہ مشبہ مقاتلیہ (مجبمہ) -	۱۰۷	۲	نذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول و طریقے	۱۳۷
	(ه) فرقہ مرجبیہ -	۱۰۸	۳	امام صاحب کے الفاظ میں نذہبی تحقیقات کا تذکرہ	۱۳۸
۶	معتزلہ کی اجمالی تاریخ -	۱۰۸	۴	صحرائے شام میں علامہ ابو بکر بن العربی اندلسی کی چشم دید شہادت	۱۴۲
۷	معتزلہ کے چند مشہور نمائندے -	۱۱۰	۵	اخیر عمر میں تصوف سے حدیث کی طرف توجہ	۱۴۵
۸	فرقہ معتزلہ کے عقائد -	۱۱۱	۶	دسواں باب (امام غزالی اور دیگر اہل فکر)	
۹	اشاعرہ -	۱۱۱		امام غزالی کے موافق علماء -	۱۴۹
۱۰	اشاعرہ کے عقائد -	۱۱۲	۱	۱۔ شیخ الاشراق ۲۔ امام رازی ۳۔ فرید الدین عطاء	
۱۱	معتزلہ اور اشاعرہ کے عقائد کا مقابلہ -	۱۱۳		۴۔ شیخ اکبر ۵۔ مولینا روم ۶۔ سعدی شیرازی	
۱۲	مانتہد بہ -	۱۱۴		۷۔ صدر الدین شیرازی ۸۔ حافظ ۹۔ عراقی ۱۰۔	
۱۳	اسلام میں ائمہ اربعہ کا مقام -	۱۱۶		علامہ ابن خلدون ۱۱۔ شاہ ولی اللہ	
۱۴	فلسفہ اور باطنیت -	۱۱۷		امام شافعی کی مخالفت کے اسباب اور آپ کے مخالفین	۱۵۰
۱۵	فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہاء و محدثین اور متکلمین کی بے نتیجہ سعی -	۱۱۸	۲	۱۔ ابو بکر بن العربی ۲۔ مازری ۳۔ طوطوشی	
۱۶	فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد -	۱۱۸		۴۔ قاضی عیاض ۵۔ ابن المیز ۶۔ محدث ابن	
	آٹھواں باب (امام غزالی کے عقیدے)			الصلاح ۷۔ یوسف دمشقی ۸۔ زکشی ۹۔ برہان	
۱	اجیار العلوم میں امام غزالی کے عقیدے	۱۲۳		بقاعی ۱۰۔ محدث ابن جوزی ۱۱۔ ابو بکر محمد بن	
۲	عجمی قوموں کا حلقہ گروش اسلام ہونا اور اسکے اثرات	۱۲۳		عبداللہ مالقی ۱۲۔ شمس الائمہ کردی ۱۳۔ ابن	
۳	عقائد اسلام میں اختلافات کی ابتدا -	۱۲۴		حجر مکی ۱۴۔ علامہ ابن تیمیہ ۱۵۔ علامہ ابن قیم	
۴	خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے متعلق امام صاحب کے دلائل	۱۲۵		۱۶۔ ڈاکٹر زکی مبارک ۱۷۔ ذویمر	
۵	نبوت -	۱۲۹	۳	یورپ کے مفکرین کی رائے -	۱۵۲
۶	معجزات -	۱۳۰		۱۔ اسپیکل ۲۔ ڈیکارٹ ۳۔ ہیم ۴۔ البرٹ الکیمر	
۷	معاد -	۱۳۲		۵۔ ٹوما ۶۔ اسقف کنٹریری ۷۔ کانٹ ۸۔	
				رینان ۹۔ پروفسر گوشی ۱۰۔ میکڈانلڈ	

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
۱۱	بہتری لوئس ۱۲، فلوگل ۱۳، سینٹ گسٹون	۸	۲۱۶	متاخرین صوفیہ کا دور	۲۱۶
۱۴	ڈاکٹرٹی جے، دی بوائے	۹	۲۱۷	مقدمین و متاخرین صوفیہ کا موازنہ اور صوفیہ میں مختلف فرقوں کا ظہور	۲۱۷
۱۵	امام غزالی اور دیگر فلاسفہ اسلام	۱۰	۲۲۳	صوفی خانوادے	۲۲۳
۱۶	ابن ماجہ ۲، ابن طفیل ۳، ابن رشد	۱۱	۲۲۵	امام غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار	۲۲۵
۱۷	نوٹ - امام غزالی اور دیگر اہل فکر اس عنوان پر امام صاحب کے معاصرین و اقران علماء کی رایوں کو پیش کر رہا ہوں ایک رائے رکھنے والے علماء کے خیال کو یکجا پیش کیا گیا ہے خواہ ان کا زمانہ مقدم ہو یا مؤخر ہو۔ اختصار کی وجہ سے سب کے خیالات علیحدہ علیحدہ نہیں پیش کئے	۱۲	۲۲۶	عرس	۲۲۶
	حصہ دوم			تیسرا باب (تلاش حق)	
	پہلا باب (مذہب کی اجمالی تاریخ)		۲۲۹	غزالی کو سوالات نے صحراؤں کی پر آمادہ کیا	۲۲۹
۱	مذہب کا سنگ بنیاد	۱	۲۳۱	غزالی کے دل و دماغ میں سوالات کس طرح راہ پائی	۲۳۱
۲	مذہب کا مفہوم	۲	۲۳۳	غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار	۲۳۳
۳	مذہب کے فطری مطالبات	۳	۲۳۴	صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر	۲۳۴
۴	مذہب کی تعریف	۴	۲۳۶	تزکیہ نفس کی کھٹن منزلیں	۲۳۶
۵	مذہب کی غرض و غایت	۵	۲۳۷	غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کے آگے حقیقت و وجود کی فرمانروائی	۲۳۷
۶	دنیا کے چند مشہور مذاہب	۶	۲۳۸	علم غیب کے انعکاسات	۲۳۸
۷	اسلام کا تعارف	۷		چوتھا باب (فلسفہ غزالی کا مرکزی خیال)	
	دوسرا باب (تصوف کی اجمالی تاریخ)		۲۴۳	دین اسلام کی حقیقت اور اس کا حاصل	۲۴۳
۱	تمہید	۲۰۳	۲۴۶	دنیا اور آخرت میں فرق	۲۴۶
۲	تصوف کی ابتدا	۲۰۴	۲۴۷	یقین سرمایہ دین	۲۴۷
۳	لفظ صوفی و تصوف	۲۰۵	۲۴۸	ثمرات یقین اور بنیاد دین	۲۴۸
۴	تصوف کا مآخذ اور اس کی غرض و غایت	۲۰۶		امام غزالی کے عہد کے مشاغل	۲۴۸
۵	صوفیہ کی امتیازی خصوصیات	۲۰۷		(الف) تصوف	
۶	تصوف کی ترقی	۲۰۸		(ب) علم کلام	
۷	قدیم صوفیہ کے دور کی خصوصیات	۲۰۹		(ج) فلسفہ	
		۲۱۰	۲۵۰	تشکیک	۲۵۰
		۲۱۱	۲۵۱	غزالی کی نظر میں فلسفہ کی تعلیم	۲۵۱
		۲۱۲			

صفحہ	مضمون	شمار	صفحہ	مضمون	شمار
۲۹۲	مقاصد الفلاسفہ تہافت الفلاسفہ۔ المستطہری	۴	۲۵۱	تین مسئلوں سے تعرض۔	۸
۲۹۹	امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عام تسلط	۵	۲۵۹	اشاعرہ سے توارد۔	۹
۳۰۱	تادیل تواتر اور اجماع کے مطلق امام صنا کی تشریح	۶	۲۶۱	اعتزال کا رد۔	۱۰
	حصہ سوم		۲۶۲	منکلمین سے تعرض۔	۱۱
	(امام غزالی کا فلسفہ اخلاق)		۲۶۴	روح کی حقیقت۔	۱۲
	پہلا باب۔ (اخلاق کی اجمالی تاریخ)		۲۶۵	مذہب پر امام کا اثر۔	۱۳
۳۲۵	اخلاق کی ابتداء اور ویدوں کی اخلاقی تعلیم	۱		پانچواں باب (امام غزالی اور دیگر صوفیہ)	
۳۲۶	یونان میں علم الاخلاق۔	۲	۲۷۱	تمہید۔	۱
۳۲۶	(الف) سفسطائی۔		۲۷۱	غزالی کا مآخذ۔	۲
۳۲۶	(ب) سفسطائی۔		۲۷۴	احیاء العلوم۔	۳
۳۲۷	(ج) افلاطون۔		۲۷۵	الہام کی حقیقت۔	۴
۳۲۷	(د) ارسطو۔		۲۷۵	کشف کی حقیقت۔	۵
۳۲۷	(ه) ردائین۔		۲۷۶	ادراک کی حقیقت۔	۶
۳۲۷	(و) ابی قورین۔		۲۷۷	طالب و مطلوب۔	۷
۳۲۷	مسیحیت اور علم الاخلاق	۳	۲۷۸	علم المکاشفہ و علم المعائد۔	۸
۳۲۸	یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلاف۔	۴	۲۷۹	کشف کے بعد۔	۹
۳۲۸	اسلام اور علم الاخلاق۔	۵	۲۸۱	قرب۔	۱۰
	(الف) المادری۔		۲۸۱	ایجاد اصطلاحات۔	۱۱
	(ب) شیخ سہروردی۔		۲۸۲	حکومت اور صوفیہ کے فرائض۔	۱۲
	(ج) امام راعب اصفہانی۔		۲۸۲	تعلیم و تعلم۔	۱۳
	(د) امام غزالی۔		۲۸۳	اکل حلال۔	۱۴
	(ه) شیخ اکبر۔		۲۸۳	توکل۔	۱۵
	(و) عارف رومی۔			چھٹا باب (امام غزالی کی تجدید)	
	(ز) علامہ ابن قیم۔		۲۸۹	فلسفہ کی وسعت اور اس کے اثرات	۱
	(ح) حضرت شیخ عبد القادر جیلانی		۲۹۰	باطنیت کا بڑھتا ہوا سیلاب	۲
	(ط) حضرت شیخ مجدد سرہندی۔		۲۹۲	علم کلام کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی۔	۳

شمار	مضمون	صفحہ	شمار	مضمون	صفحہ
	(ی) حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی			پانچواں باب (مذہب اور اخلاق کا تعلق)	
	دوسرا باب - (اخلاق کا مفہوم)			اخلاقی قوانین اور مذہبی تعلیم -	۳۵۱
۱	اخلاق کی لغوی تحقیق -	۳۳۳	۲	اخلاقی زندگی کی ابتداء -	۳۵۱
۲	اخلاق کی تعریف -	۳۳۴	۳	مذہب و اخلاق کا مآخذ -	۳۵۲
	(الف) ارسطو		۴	فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت -	۳۵۲
	(ب) محقق دوانی -		۵	سائنس کے حدود -	۳۵۳
	(ج) مسٹر جون -		۶	فلسفہ کے حدود -	۳۵۳
	(د) روبرٹس			چھٹا باب (اخلاقی نظریے)	
۳	اخلاق کا اثر -	۳۳۶	۱	سلام سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی اجزاء -	۳۵۴
۴	علم الاخلاق اور نفسیات -	۳۳۶	۲	تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں -	۳۵۴
۵	اچھے اور بُرے اخلاق کا مفہوم -	۳۳۷	۳	اسلام کے اخلاقی نظریے -	۳۵۸
	تیسرا باب (فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل)		۴	روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ -	۳۵۹
۱	فلسفہ اخلاق اور قانون قدرت	۳۴۱	۵	اسلام میں اخلاق کی حقیقت -	۳۶۰
۲	اچھے اور بُرے اخلاق میں فرق و امتیاز ضروری ہے	۳۴۱	۶	اخلاقیات کے ماہر کا فرض	۳۶۱
۳	علم الاخلاق کا تمدن سے تعلق	۳۴۱		ساتواں باب (امام غزالی کا نظریہ اخلاق)	
۴	علم الاخلاق کا عقل اور وحی الہی سے تعلق	۳۴۲	۱	قرآن و حدیث میں اخلاق کے ہر شعبہ	۳۶۵
۵	اخلاق کے بنیادی مسائل کی تقسیم -	۳۴۲		کی تکمیل	
	(الف) اعتدال -	۳۴۲	۲	علم الاخلاق پر غزالی کا اضافہ -	۳۶۵
	(ب) ایثار -	۳۴۲	۳	فضائل اخلاق کی اساس -	۳۶۷
	(ج) انفاق	۳۴۳	۴	گوشہ نشینی اور اجتماعی اخلاق پر بحث -	۳۶۸
۶	اخلاق کے بنیادی مسائل پر عمل پیرا	۳۴۴	۵	اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام کے مآخذ	۳۶۸
	نہ ہونے کے نتائج -		۶	امام کا نظریہ اخلاق -	۳۶۹
	چوتھا باب (موضوع علم الاخلاق اور اس کی غرض و غایت)			حصہ چہارم	
۱	علم اخلاق کا موضوع -	۳۴۷	۱	تبصرہ -	۳۷۳
۲	علم اخلاق اور اصول اخلاق کی خلاف ورزی	۳۴۷	۲	مآخذ -	۳۶۹
۳	غرض و غایت -	۳۴۸	۳	فہرست مصطلحات -	۳۸۱

”امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق“

کتاب کی تصنیف کی تقریب یہ ہے کہ ڈاکٹر سعید حسین صاحب شہر قادری ریڈر عثمانیہ یونیورسٹی
شعبہ مذہب و ثقافت نے یہ مقالہ پی، ایچ، ڈی کی ڈگری کے لئے یونیورسٹی میں پیش کیا تھا۔
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مدیر برہان بھی ان کے ممتحن تھے۔ انھوں نے اسے پسند کیا، اس
طرح یونیورسٹی کی اجازت سے ندوۃ المصنفین کے اہتمام میں اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔

ان دنوں جدید تعلیم سے فیضیاب طبقہ اسلامی اور دینی علوم میں جو تحقیقاتی کام کرتا ہے اس کا زیادہ
تر خام مواد یورپ کے تحقیقاتی کام ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے ماحول اور آب و ہوا سے تاثر کا قدرتی طور پر
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں کے تحقیقاتی کام بھی انہی کے نقش پر ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ جن اسلامی
علوم سے اہل یورپ اور مستشرقین تحقیقی کام میں مدد لیتے ہیں، ان علوم علی الخصوص عربی فارسی علوم میں
ان کا پایہ قدیم طرز کے تعلیم یافتہ حضرات سے حد درجہ فروتر ہوتا ہے، اور ان کی علمی استعداد بڑی خام
ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وجہ سے یہ ریسرچ ورک نہ زیادہ صحیح ہوتا ہے اور نہ زیادہ مفید نتیجے پیدا
کر سکتا ہے۔ ہاں متعدد فہرستوں کی ترتیب سے ایسی کتاب میں کسی مضمون کے تلاش کرنے والے کو
چند مشقتوں سے ضرورتاً نجات مل جاتی ہے۔ مگر ان مشقتوں سے جو استعداد پیدا ہوتی تھی اور علمی
استعداد میں ترقی ہوتی تھی اس سے محنت کرنے والا محروم رہ جاتا ہے۔ زیادہ رنج کی بات یہ ہے
کہ ان خامیوں کی بنیاد پر جو مسلمان اپنی تحقیقاتی کام کی بنیاد رکھتے ہیں اس سے قوم و ملک کو
غلط رہنمائی ملتی ہے۔ ان کی خرابیوں کے اندازے کے لئے الفاظ کہاں سے لائے جائیں۔ جدید
تعلیم یافتہ طبقہ میں خواہ مصر و شام کے ہوں یا ہندو پاکستان کے کم و بیش سب میں نقص نمایاں نظر آتا ہے
ہمارے زمانے کے پروفیسر حتیٰ (Hitti) جو نسلاً عرب ہیں اور عربی ان کی مادری زبان
ہے۔ ان کا تحقیقاتی کام زبان کی ناواقفیت کی غلطیوں سے پاک سہی مگر مذہبی تعصب نے ان کے نظریوں کو
جگہ جگہ غلط راہ پر ڈال دیا ہے۔ ان کی تصنیفات کی بنیاد پر جو مقالے لکھے جا رہے ہیں ایسے مقالے بجائے

اس کے کہ اہل علم حضرات کیلئے فائدہ مند ہوں اور گمراہ کن ثابت ہو رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی ان سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ علمی نقص بسا اوقات عمل میں بھی گمراہیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہمیں مسرت ہے کہ ڈاکٹر سید حسین صاحب کا مقالہ پیش کر کے جس طرح علم کی ایک بڑی خدمت انجام دی جا رہی ہے اسی طرح ایک خوشگوار فرض کی بھی تکمیل ہو رہی ہے کہ اس سے مسلمانوں کی فلاح کا ایک نمایاں رُخ سامنے آگیا ہے جو ٹھیک ٹھیک قرآن و سنت کی دعوت کی روح سے ہم نوا ہے۔

اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سید حسین صاحب نے جامعہ عثمانیہ کے قدیم شعبہ دینیات میں تعلیم پائی جس میں قرآن و تفسیر، فقہ و حدیث، اصول حدیث، اصول فقہ ان سب کی تعلیم عربی کتابوں کے درس کے ذریعہ سے ہوتی تھی۔ انٹر کی جماعت اول ہی میں ان کو قرآن کے حقائق کا درس مولانا فضل اللہ صاحب سے لیتے کی سعادت حاصل ہوئی جس کا سلسلہ برائیم اے اور ریسرچ تک جاری رہا۔ ان کے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مرحوم اور حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی مرحوم جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دینیات کو زینت دے رہے تھے اس لئے بی اے میں فقہ و تفسیر کی تعلیم مولانا مفتی عبداللطیف صاحب، حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب اور مولانا فضل اللہ صاحب پائی۔ پھر ایم اے تفسیر میں یہ حضرات ان کے استاد رہے اللہ تعالیٰ نے حب درس کی خدمت ان کے سپرد کی وہ اپنی درس کی خدمت کے زمانے میں بھی اپنا حاصل مطالعہ تصحیح کیلئے ان اساتذہ کرام کی خدمت میں پیش کرتے رہے اور علمی نیاز مندی میں ذرا کمی نہیں آنے دی۔ فقہ، حدیث، تفسیر، منطق کلام شعبہ دینیات کے تمام فنون پڑھانے کا موقع ان ہی حضرات کی نگرانی و سرپرستی میں مدتوں ملا۔ یہ سعادت اس شعبہ کے کم استادوں کو حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پورے انہماک سے قدیم طرز کے ان اساتذہ سے فائدہ اٹھایا اس لئے جدید تعلیم کے مضامرات سے محفوظ رہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور ایم اے، پی ایچ ڈی دیکھ کر اہل علم حضرات بدگمان نہ ہوں کہ یہ بھی خام استعداد لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہوگا بلکہ اس مقالے کی ایک ایک سطر کی نگرانی بچتہ علم کے قدیم اصحاب نے کی ہے۔ اس لئے اختلاف رائے کی گنجائش کے باوجود بدگمانی کا کوئی موقع ہے نہ گمراہی کا خطرہ۔

مقالہ کا مقصد

اس مقالہ کے لکھنے سے قبل ہم کو یہ غور کر لینا ہے کہ آیا امام غزالی کی پیش کردہ تحقیق پر مزید تحقیقاتی کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بعض کا خیال ہے کہ امام صاحب کے علوم و فنون پر اس قدر تحقیق و تنقید ہو چکی ہے کہ اب اس میں کوئی نئی بات پیدا کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ گوا امام غزالی کا کام حدیث و قرآن ہی سے مستنبط ہے قرآن کے مطالب ہیں اور حدیث کے دفتر میں اس قدر وسعت ہے کہ اس کا استقصار انسانی دسترس سے بالاتر ہے۔

علمائے سلف نے دریافت و تحقیق کے جو طریقے اختیار کئے وہ اس زمانہ کے رائج ریسرچ کے مقابلہ میں بہت بلند معیار رکھتے تھے۔

مشرقی علوم و فنون پر مشرقی یونیورسٹیوں کی ریسرچ کے جو نمونے ہمارے سامنے آئے ہیں اور ان میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں کہ مختلف کتابوں سے مواد جمع کر کے ایک جدید تالیف تیار کر لی گئی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس شخص کے جس فن پر یا کسی فن کے کسی مسئلہ پر تحقیق مقصود ہو اس مسئلہ کی علمی حیثیت اس مسئلہ کے سلسلہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں کھرے کھوٹے کا امتیاز۔ جدید حالات سے اس مسئلہ

کا بحر امکان انطباق۔ نتائج کا اخذ اور مسائل حاضرہ (PRESENT DAY PROBLEMS)۔

کا ممکنہ حل اس سے بیان کیا جائے تو اس قسم کی مساعی "سود و بہبود ہمہ" (GOOD OF ALL)۔

کے اصول پر سب کے لئے یقیناً مفید اور سود مند ہونگی اور اس طرح سے ریسرچ کا اصل مقصد بھی پورا ہوگا۔

لہذا اس مقالہ کے پیش کرنے سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا پتہ چلائیں کہ امام غزالی کے خیالات اصلاً کیا تھے؟ کن خاص اصول پر مبنی تھے؟ اور جن طریقوں پر وہ کاربند رہے وہ کیا تھے؟ اور

اب اُن کے پیش کردہ خیالات میں کچھ کمی یا اضافہ یا کوئی ترمیم ممکن بھی ہے یا نہیں۔ بدلے ہوئے حالات کے مطابق اس کو ڈھالا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے اُن کا واقعی مقام کا تعین کریں۔ اور یہ اس لئے کہ امام غزالی کے خیالات و افکار ایک انسان ہی کے افکار و خیالات تو ہیں۔ وہ من جانب اللہ وحی نہیں ہیں۔ پھر ان میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے اور اصلاح بھی۔

گو بعضوں کے دل و دماغ میں ان کی عظمت اس قدر ہے کہ اُن کے افکار کو وہ ناقابلِ اضافہ و ترمیم یقین کرتے ہیں۔ ان کی تحقیق و تلاش پر اضافہ اور اُن کی تفصیلات سے اور زیادہ واقف ہونا نہیں چاہتے۔ ایسے قناعت پسند حضرات کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ان کی عقیدت کا اثر ہے اسلام کو قرآن اور معلم کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا ہے اس کے مذہبی اور اخلاقی اصول کو امام غزالی نے پیش کیا ہے۔

ہم کو امام غزالی کی پیش کردہ باتوں پر غور کرنا ہے کہ اُن کے پیش کردہ اصول قرآن و اسوہ حسنہ سے کس درجہ منطبق ہیں۔ اس کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ اس قسم کی کوشش نہ صرف اس وجہ سے ضروری ہے کہ میں تحقیقات کا ایک طالب علم ہوں بلکہ علمائے متقدمین کا بھی یہی دستور رہا ہے کہ تنقید و تنقیح (CRITICAL RESEARCH) کے کام سے انھوں نے کبھی پہلو تہی نہیں کی خود امام غزالی نے مختلف مسئلوں میں اپنے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے جس کی مثالیں میرے اس مقالہ ہی میں آپ کی نظر سے گزریں گی اور یہ تو اکثر اہل علم جانتے ہیں کہ امام غزالی نے المصنوعون بہ علی غیر اہلہ میں جن مسائل پر تنقید کی ہے وہ، وہ مسائل ہیں جن میں اپنے اگلے علمائے ان کو اختلاف ہے اور ان کی دوسری تصنیف المصنوعون بہ علی اہلہ میں تو انھوں نے کئی مشہور مسئلوں میں ایک بڑی جماعت سے اختلاف کیا ہے۔ اب اگر آپ کو میرے اس مقالہ میں امام صاحب سے کچھ اختلاف و تنقید نظر آئے تو آپ اس کی وجہ یہ قرار نہ دیں کہ امام غزالی اپنے علم و فضل کی وجہ سے جس درجہ کے مستحق ہیں میں اس درجہ پر ان کو رکھنا نہیں چاہتا یا میں ان علمائے کو غلطی پر سمجھتا ہوں جنھوں نے امام صاحب کو اس درجہ پر رکھ دیا ہے جس کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ امام غزالی یقیناً اس درجہ کے مستحق ہیں

جس پر ہمارے علماء کرام نے انہیں رکھا ہے مگر

راستی شیوہ الہیت کہ بالائے طاعت است

حق کی اتباع ایک طالب علم کا فریضہ ہے۔ جو میں نے ادا کیا ہے۔ حضرات علماء سے التماس ہے کہ جہاں میں نے غلطی کی ہے اس سے ضرور اطلاع دیں۔ میں شکر گزار ہوں گا۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیم انسانوں کی اخلاقی بلندی اور آزادی خیالات کی مانع نہیں ہے اور نہ وہ دائرہ حیات میں کسی سیاسی۔ تمدنی۔ دماغی اور اخلاقی جدت کو روکنے والی ہیں۔ قرآن نے تمام دینی و دماغی اور اخلاقی کوششوں اور ترقیوں کو مستحسن بنا کر ان کی طرف رغبت دلائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۝ نیکوں میں سبقت کرو۔

غور و فکر کی جگہ جگہ دعوت ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے دماغی قومی سے زندگی کے تمام کاموں میں بہ لحاظ ضرورت کام لیں۔ میں نے اس مقالہ میں اسلام کے علاوہ اور مذاہب یا خود اسلام کے ہر قسم کے اختلافی مسابحت (CONTROVERSIAL PROBLEMS) سے احتراز کیا ہے اور بحث کو محدود دائرہ میں رکھا ہے ورنہ یوں تو بہت سے دینی انکار و اعمال اور اسلامی تقاریب ہیں جن کو نہ صرف مسلمان بلکہ دوسرے لوگ بھی حقیقت میں اسلامی اعمال اور اسلامی تقاریب سمجھے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے دین اسلام خود مسلمانوں کے ہاتھوں بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ سب کا شمار بہت طویل کام ہے۔ اس وقت طالب تحقیق کی حیثیت سے میرا کام یہ بھی نہیں ہے کہ اس پر غور کروں کہ ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کی اہمیت۔ کیوں کر کی جائے اور اس کے لئے سنہ کہاں سے حاصل کی جائے۔ قرآن اور پیغمبر اسلام کی تعلیم میں تو ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس لئے ہم امام صاحب کے مذہبی اور اخلاقی اصلاحوں اور ان کے پیش کردہ اصولوں کو جن کا تذکرہ اس مقالہ میں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جانچیں گے کیونکہ انسانی فطرت کی تشریح جس قدر قرآن و حدیث میں ہم کو ملتی ہے وہ دوسری جگہ میسر نہیں۔ اس اظہار حقیقت سے میں اپنے

ناظرین پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس مقالہ ”مذہب و اخلاق“ پر جو بحث کی ہے وہ عقلی بحث ہو
مگر بہت احسنہ میں اور بالکل مقالہ داخل کرنے کی اخیر تاریخوں کے زمانہ میں اس کا پتہ چلا کہ قرآن و حدیث
پر ہماری توجہ اگر پہلے منعطف ہو جاتی تو مطالعہ کتب کی بہت سی محنت سے بچ جاتا۔ مگر دماغ کی جو تربیت
کثرت مطالعہ سے ہوتی ہے اس سے ضرور محروم رہ جاتا۔

قرآن و حدیث کی تعلیم چونکہ فطرتی ہے اس لئے ہر زمانہ میں انسانی فطرت کے لئے سازگار ہے۔
ہاں امام صاحب نے عمل کی جو صورت متعین کر دی ہے اُس پر غور و خوض ضروری ہے۔ جو بات پانچویں
صدی ہجری (امام غزالی کا زمانہ) میں اخلاق کے مطابق بہتر سمجھی جاتی تھی ممکن ہے کہ وہ اب خلاف
اخلاق ہو اور اصول سیاست و سوسائٹی کے حق میں مہلک ہو۔

مجھ کو امام غزالی کی رائے سے اختلاف کی ہمت اس وجہ سے بھی ہوئی کہ اٹھویں لے اسیار العلوم
کیمیائے سعادت اور اربعین میں اسلام کے ایسے ایسے جزئی مسئلوں پر عمل کرنے کا سختی سے مشورہ دیا
ہے کہ اس نقطہ نظر سے ہم کسی مسلمان کو بھی وفادار نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو اُمت پر بے حد شفیق تھے یہ فرما دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے والا ہے جب مسلمان پورے اسلام کے
دسویں حصہ پر بھی عمل کریں گے تو اُن کی نجات ہو جائے گی۔

وہ حدیث شریف یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ	تم اب ایسے زمانہ میں ہو کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس
صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من	کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو تو تباہ ہو جاؤ لیکن
ترک منکم عشر ما امر بہ ہلک ثویاتی	اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں سے کوئی
زمان من عمل منہو بعشر ما امر بہ	احکام کے دسویں حصہ پر بھی عمل کرے گا تو وہ
نجات پا جائے گا۔	نجات پا جائے گا۔

بخاری (ترمذی) ۱۵

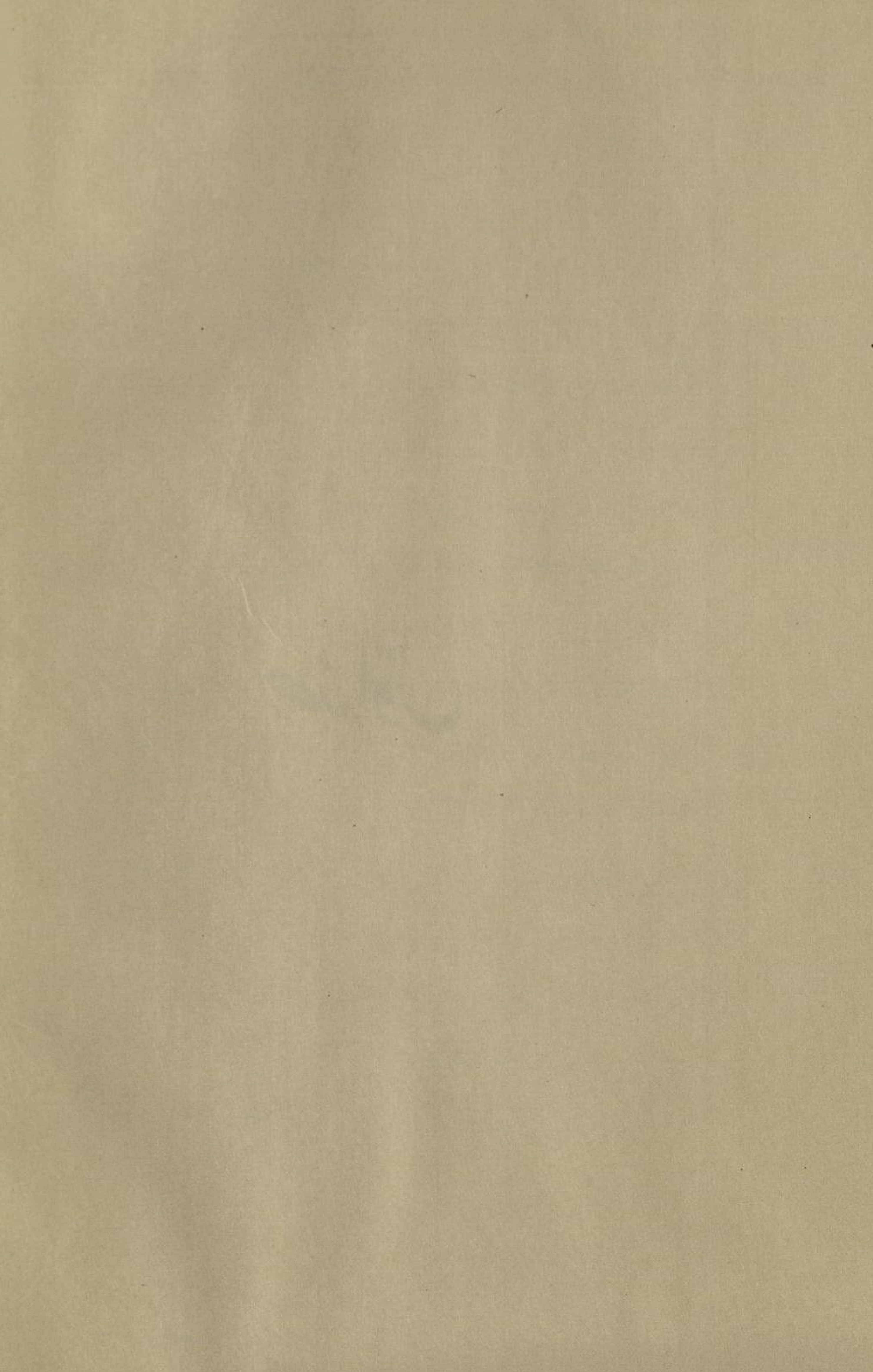
واقعہ یہ ہے کہ عہد رسالت خلافت راشدہ اور بنی امیہ کے دور میں عمر بن عبدالعزیز (سنہ ۷۵۵ء تا سنہ ۷۵۱ء) کے بعد جب سیاست و حکومت کی باگیں مستقل طور پر جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئیں تو تو اس کے بعد بنی امیہ، بنی عباس اور پھر ترکی لہنس بادشاہوں کا اقتدار قائم ہوا ان حکومتوں نے جو خدمتیں انجام دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف یونان روم اور عجم کے فلسفہ کو جوں کا توں لے لیا گیا اور مسلمانوں میں پھیلا دیا گیا تو دوسری طرف علوم و فنون اور تمدن و معاشرت میں جاہلیتِ اولیٰ کی تمام گمراہیاں۔ دولت و حکومت کے نشہ میں ممالکِ اسلامیہ میں شائع کر دی گئیں۔ عباسی خاندان کے تنزل نے مزید نقصان یہ پہنچایا کہ ابتدائی عباسی خلفاء کے بعد دنیاوی اقتدار جن ہاتھوں میں منتقل ہوا وہ دینی علوم سے بالکل ہی کوئے لوگ تھے۔ ان کے لئے صرف تقلیدِ جامد (STATIC IMITATION) ہی کا واحد راستہ کھلا ہوا تھا۔ مزید برآں دنیا پرست علمائے مناظروں اور مباحثوں کے ذریعہ فرقہ بندی (SECTARIANISM) اختلاف اور سر پھٹوں کی وبا پھیلا دی تھی۔ محدثین و فقہاء نے ان سے اختلاف کیا مگر ان میں کوئی ایسا بالغ النظر مفکر اس وقت تک پیدا نہیں ہوا تھا جو تنقید کی نگاہ سے یونانی لٹریچر کا جائزہ لیتا۔

متکلمین نے بھی جب یونانی فلسفہ کو جوں کا توں تسلیم کر لیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ عام مسلمان دین اور اس کے اصول کو ایک غیر معقول چیز سمجھنے لگے اور اس سے ہٹنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں گمراہ اور راہِ نجات سے ہٹے ہوئے فرقے پیدا ہو گئے۔ اخلاقی انحطاط رونما ہو گیا۔ خود غرضانہ لڑائیوں اور عیاشانہ زندگیوں کے سبب رعایا تباہ حال ہو رہی تھی۔ معاشی بد حالی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ علوم و فنون جو رواج پا چکے تھے وہ اخلاقِ حمیدہ اور تہذیب و تمدن کے لئے غارت گز ثابت ہو رہے تھے۔ یہ حالات تھے کہ پانچویں صدی ہجری کے وسط میں شہرہ میں محمد بن محمد غزالی پیدا ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے زمانے کے علمی، مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی زندگیوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا۔ ان ابتدائی حالات اور ان کی تفصیلات کو ہم نے حصہ اول ”غزالی اور ان کا زمانہ“ میں بیان کیا ہے۔

شوقِ تحقیق نے انہیں موروثی (قدیم) عقیدہ (INHERITED BELIEF) پر رہنے

نہیں دیا۔ ہر تسلیم شدہ حقیقت کو بھی وہ غور و فکر کے ساتھ جانچتے لگے۔ ذاتی تجربات و مشاہدات کے واسطے
 حقیقت کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ عقیدہ کی حقیقت کو ایسی روشنی میں مشاہدہ کرتے اور پرکھنے کی
 کی آرزو ان میں پیدا ہو گئی کہ جہاں تشکک و تذبذب (SCPTICISM AND HESITATION)
 کا گزر بھی نہ ہو۔ اس منزل میں قدم رکھنے کے بعد غزالی نے اپنے علم کو عملی صورت میں برتنا شروع
 کر دیا۔ یعنی پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر تصوف (علم باطن جو عمل کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتا) کی طرف رجوع
 ہو گئے۔ اور عام بد اخلاقی کا اس خوبی سے جائزہ لیا کہ ان کے پیشرو اور ہم عصر علماء میں ان کے فلسفہ
 مذہب، یونانی فلسفہ کا رد، دین کی حمایت صوفیانہ طریقہ اور ان کے مجددانہ کام کی تطبیق تلاش کرتی
 بے سود ہیں۔ ان تحقیقات کو ہم نے دوسرے حصہ "امام غزالی کا فلسفہ مذہب" میں پیش کیا ہے
 امام صاحب نے اخلاقیات کا ایسا مکمل خاکہ دنیا کے سامنے رکھا ہے کہ رہتی دنیا تک وہ ان کا
 شاہ کار (MASTER PIECE) اور زندہ جاوید کارنامہ ہے اس حصہ کو ہم نے تیسرے حصہ "امام غزالی
 کا فلسفہ اخلاق" میں جگہ دی ہے۔ ہم اپنے مقالہ میں اس پر روشنی ڈالیں گے کہ امام غزالی نے مذہب کو
 فلسفیانہ رنگ میں کس طرح سے پیش کیا ہے۔ اخلاق کے ابواب کی کس طرح سے تشریح کی ہے۔ اور
 تصوف اختیار کر کے کتنی مشقتیں اٹھائیں اور اپنی زندگی صوفیانہ گذار کر کس قسم کی رفعت حاصل کی ہے۔
 چوتھے باب میں امام غزالی کے فلسفہ مذہب و فلسفہ اخلاق دونوں پر تبصرہ ہے اور اپنی تحقیقات کے
 ماتخذ بنا دیئے ہیں۔ ہم اس مقالہ میں امام صاحب سے استفادہ کے ساتھ ساتھ یہ نظر ڈال رہے
 ہیں کہ امام غزالی "فلسفہ مذہب و اخلاق کے پیش کرنے میں کہیں اپنے مسلمہ معیار سے ہٹ تو نہیں
 رہے ہیں۔ جہاں کہیں اس قسم کی کسی بات کا پتہ چلے وہاں ہم اس کی نشان دہی کریں گے اور امکانی
 حدود میں مسلمہ معیار پر جوابات صحیح اتر رہی ہے اُسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔

حصّہ اوّل

حصہ اول

امام غزالی کے حالات اور ان کا زمانہ

پہلا باب — امام غزالی کی سوانح حیات

صفحہ

۲۱

۱۔ نام و نسب۔

۲۳

۲۔ ولادت۔

۲۴

۳۔ ابتدائی تعلیم۔

۲۴

۴۔ نیشاپور کا سفر۔

۲۵

۵۔ معمر کوروانگی۔

۲۵

۶۔ بغداد کوروانگی۔

۲۷

۷۔ سیاحت۔

۲۸

۸۔ طبران کو واپسی۔

۲۸

۹۔ نظامیہ نیشاپور کی صدارت۔

۲۸

۱۰۔ طبران میں عزلت۔

۲۸

۱۱۔ امام غزالی کی حیات کے آخری سال۔

۲۹

۱۲۔ وفات۔

۲۹

۱۳۔ اولاد اور شاگرد۔

۳۰

۱۴۔ مختصر سوانح بہ صراحت شین۔

پہلا باب

امام غزالی کی سوانح حیات

ارنام و نسب | محمد بن محمد۔ کنیت ابو حامد۔ لقب۔ امام حجة الاسلام۔ اور زین الدین

۱۔ (۱) امام غزالی کی سوانح عمری (A BIOGRAPHICAL SKETCH) پر گزشتہ صدیوں میں کوئی مستقل کتاب عربی میں نہیں لکھی گئی، البتہ رجال کے تراجم میں ان کے حالات مذکور ہیں۔ تبیین کذب المفتری فیما نسب الی ابی الحسن الاشعری للعلامة ابن عساکر الدمشقی مشہور محدث کی کتاب اور ان کی تاریخ دمشق و طبقات الشافعیہ الکبریٰ لشیخ الاسلام تاج الدین بن نصر عبد الوہاب بن تقی الدین السبکی میں ان کے حالات تفصیل سے ہیں۔ السبکی کی کتاب اس جامعیت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ مجموعی حیثیت سے رجال کی کوئی کتاب اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔ امام غزالی کا حال جس قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں اس سے زیادہ تو کیا اس کے برابر بھی نہیں مل سکتا۔

(۲) یورپ اور امریکہ کے مستشرقین میں پروفیسر موسیو دی ہامیر (MOSIU DE HAMIR) نے کتاب ایہا الولد (جرمن ترجمہ۔ مقدمہ) میں غزالی کی زندگی کے تفصیلی حالات بیان کئے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر سیکڈ انڈ (D-B-MCDONULD) پروفیسر براؤن (BROWNE) اور پروفیسر نکلسن (NICHOLSON) کی کتابوں میں بھی حالات ملتے ہیں۔

(۳) اس کے علاوہ غزالی کی سوانح عمری لکھنے کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل انسائیکلو پیڈیا کو بھی پیش نظر رکھا ہے۔

THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM BY M.T.H. HAUTSMA, A.J. WENSINCK T.W. ARNALD, W. HEFFENING AND E. LEVI — PROVENCAL - VOLUME II. E-K. PAGE. NO. 146 ALGHAZALI.

(۴) مصر کے علماء میں محمد لطفی جمہ نے "تاریخ فلاسفۃ الاسلام" میں اور ڈاکٹر ذکی مبارک نے (صفحہ آئندہ پر)

غزالیؒ عرت اور والد کے پیشہ کی طرف نسبت ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱) "الاخلاق عند الغزالی" میں امام غزالی کے حالات لکھے ہیں۔

(۵) ہندوستان کے لئے یہ باعثِ فخر ہے کہ سب سے پہلے ہندوستانی علماء میں علامہ شبلی نے غزالی کی مستقل سوانح "الغزالی" اردو میں لکھی جو پہلی بار نامی پریس کانپور دسمبر ۱۹۱۹ء میں چھپی ہے۔ اس کے بعد بار بار مختلف مطبعوں سے شائع ہوتی رہی ہے۔

(۶) المنقذ من الضلال - طبع فی المطبعة الاعلامية بمصر القاهرة ۱۳۳۳ھ (بزبان عربی) میں غزالی کی سرگزشت انقلاب (AUTOBIOGRAPHICAL SKETCH) خود ان کے قلم کی تفصیل کے ساتھ ہے جو ہمارے لئے سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب ہے۔

۱۔ غزالی (بہ تشدید) یا غزالی (بہ تحقیق) کے بارے میں علماء متقدمین و متاخرین میں رائے کا اختلاف ہے۔
 قائلین تشدید | ۱۔ ابن خلکان (سنہ ۴۳۱ھ) نے لکھا ہے: "الغزالی بفتح الغین المعجمة وتشدید الزاء المعجمة وبعد الالف لام هذه النسبة الى الغزل على عادة اهل خوارزم وجوجان فانهم يسمون الى القصار والقصار والى العطار والعطاري" (ابن خلکان - وفيات الاغیان ج ۱ ص ۲۵ مطبعة الميمنية بمصر)

۲۔ مورخ ابن اثیر ۴۳۰ھ نے لکھا ہے: "ان الغزالی فحفاً خلاف المشهور وموب فيه التشدید وهو منسوب الى الغزل بافع الغزل او الغزال على عادة اهل خوارزم وجوجان" (تاج العروس ج ۸ ص ۲۲۰ مادہ غزل) مورخ ابن اثیر (م سنہ ۶۳۰ھ) کتاب اللباب فی معرفة الانساب۔

۳۔ مورخ ابوالفداء (م سنہ ۷۳۳ھ) ابن خلکان سے متفق ہے (ابوالفداء - المختصر فی اخبار البشر ج ۲ ص ۲۲۶)۔
 ۴۔ "ابو حامد غزالی غزل موفق من العلم لحد یغزل كذلك بمغزل" (امام یافعی م سنہ ۷۶۸ھ - قصیدہ مرآة البیان میں بھی یہ شعر موجود ہے مگر وہاں علم کی جگہ غزل ہے) (ایلیافعی - مرآة البیان ج ۲ ص ۲۰۲ - ج ۳ ص ۱۸۶)

۵۔ "حجۃ الاسلام غزالی بسال چار صد - باجل و پنج آمد از دوران گیتی در وجود چوں بسال پانصد و پنج از جہان رحلت نمود - سال عمر شب لے گمانی شصت کم شش روز بود - شیخ آذری (م سنہ ۷۶۶ھ) جو اہر الاسرار علمی سنہ ۱۰۵۳ھ (موجود بہ کتب خانہ پیر محمد شاہ احمد آباد) نے امام غزالی کی تاریخ وفات کے سلسلہ میں مندرجہ بالا اشعار نقل کئے ہیں۔

۶۔ مورخ امام سیوطی (م سنہ ۹۱۱ھ) لب اللباب فی تحریر الانساب ص ۱۸۶

۷۔ سید مرتضیٰ بگلرامی - اتحاد السادة المتقين فی شرح احیاء علوم الدین کے مقدمہ میں ابن اثیر سے متفق ہیں۔ اسی جگہ علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ ان کے شیخ سید عبیدروس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خواب میں غزالی کو یہ تشدید سنا ہے۔ نیز حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی نے بھی اپنے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزالی سنا ہے۔

۸۔ پروفیسر برآدن - A LITERARY HISTORY OF PERSIA VOL. P.P. 293

۹۔ پروفیسر نکلسن - LITERARY HISTORY OF THE ARABS - P.P. 339

ولادت | امام غزالی ضلع طوس (واقع خراسان) کے مشہور شہر طابران میں فردوسی طوسی کی وفات کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲) ۱۰۱۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام (غزالی) لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ سمعانی نے تشدید کو ترجیح دی ہے۔

قائلین تخفیف | احمد بن محمد القیومی م سنہ ۴۴۰ھ نے لکھا ہے۔

۱۔ غزالی طوس کا ایک قریہ ہے اور اسی سے ابو حامد منسوب ہیں (احمد بن محمد القیومی مصباح المیزان طبع میری)
۲۔ شیخ صلاح الدین صفوی م سنہ ۷۴۴ھ نے بھی "غزالی" یہ تخفیف لکھا ہے۔ (طاش کبری زادہ مفتاح السعادة

ج ۲ ص ۲۰۴)

۳۔ محمد طاهر لقتنی م سنہ ۹۸۶ھ نے بھی "غزالی" یہ تخفیف لکھا ہے (المغنی فی اسماء الرجال الحدیث ص ۴ طبع دہلی)

۴۔ شہاب خفاجی م سنہ ۱۰۶۹ھ نے غزالی یہ تشدید لکھنے کے بعد یہ قول نقل کیا ہے "وقیل نسب (الغزالی)

لغزاة بنت کعب الاحبار" (قاضی عیاض احمد شہاب الدین الخفاجی نسیم الریاض شرح شفا ج ۴ ص ۴۴۲ مصر ۱۳۲۲ھ)
۵۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ "سمعانی م سنہ ۵۶۲ھ نے لکھا ہے کہ غزالی طوس کا ایک قریہ ہے"

(ابن خلکان - وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۹)

حاکمہ | ہماری رائے میں غزالی یہ تشدید صحیح ہے۔

دلائل | سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جغرافیہ کی مشہور اور متداول کتابوں میں کہیں بھی طوس کے مضافات میں اس قریہ غزالی کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلاً

۱۔ یاقوت - معجم البلدان

۲۔ الرخمشری - کتاب الجبال والاکتد والمیاء

۳۔ Bibliotheca Geographica Rum Arabico Rum.

امام غزالی کی کسی تصنیف میں غزالی (یہ تخفیف) لکھا ہوا نہیں ہے۔ طاش کبری زادہ نے لکھا ہے

"ان والد غزالی کان یغزل الصوف ویبیعه بڈکان بطوس وروی ایضاً ان الغزالی حکلی ان اباه کان فقیہاً

صالحاً لا یاکل الا من کسب یدلک فی عمل غزل الصوف" (طاش کبری زادہ - مفتاح السعادة ج ۲ ص ۱۹۷)

۴۔ شہر طوس (طابران) کے باہر گورستان میں ابو حامد غزالی اور ان کے بعض غریزوں کی قبریں موجود ہیں۔ کتبہ میں

غزالی (یہ تشدید) لکھا ہوا ہے اس قبر کا فوٹو رپورنڈز ویمیر کی کتاب (ISLAM AT ITS BEAK) میں موجود ہے۔

مندرجہ بالا حوالوں سے ثابت ہوا کہ محقق رائے تشدید ہے اور تخفیف کی روایت قوی نہیں ہے۔ قائلین تخفیف

کا تمام تردد اور دبا سمعانی پر ہے جو ایک قسم کا مغالطہ ہے۔

۵۔ طوس۔ شہنشاہ جمشید نے اس کی بنا ڈالی جب ایران کی حکومت گنجر گ کے ہاتھ آئی تو اس کے سپہ سالار

طوس نے ازسرنواس کو آباد کیا اور طوس نام رکھا (دیباچہ شاہ نامہ فردوسی طوسی ص ۹ مطبوعہ ممبئی سنہ ۱۲۷۶ھ)

ایک سو سال بعد سنہ ۴۵۰ھ ۱۰۵۸ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۵

۱۲ ابتدائی تعلیم | ابتدائی تعلیم طوس میں احمد الرازکانی ابو حامد اسفرائینی ابو حامد جوینی اور احمد بن محمد جوینی سے حاصل کی۔ طوس سے نکل کر حیرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی سے تحصیل شروع کی۔ نشو و نما شافعی مذہب اور اشعری فرقہ کے عقائد و مسلک میں ہوا۔ ابتداءً اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانہ میں دنیا کی ترقی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔

۱۳ نیشاپور کا سفر | بنیادی تعلیم کے بعد طوس سے نیشاپور کا سفر کیا اور امام الحرمین^{۱۴} مدرس اعلیٰ نظامیہ نیشاپور سے فقہ۔ حدیث۔ علم کلام۔ مقدمات فلسفہ اور الہیات کا درس لینا شروع کیا اور تکمیل علوم میں نہایت جدوجہد کی۔ پہلے شاگرد۔ پھر نائب (معبود و مددگار) کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دیتے رہے۔ چونکہ بچپن ہی سے آپ میں خداداد ذہانت۔ اعلیٰ ذکاوت اور غیر معمولی نجاست کے آثار نمایاں تھے، اس لئے تھوڑی ہی مدت میں تحصیل سے فارغ ہو کر امام الحرمین کی نظر میں ممتاز اور تمام معاصرین و اقران میں مشہور ہو گئے۔ تاہم اس تمنا میں کہ شاید اس تاذ سے اضافہ علم کا کوئی نکتہ معلوم ہو جائے امام الحرمین کے انتقال (سنہ ۴۷۸ھ ۱۰۸۵ء) تک ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام غزالی نے درس و

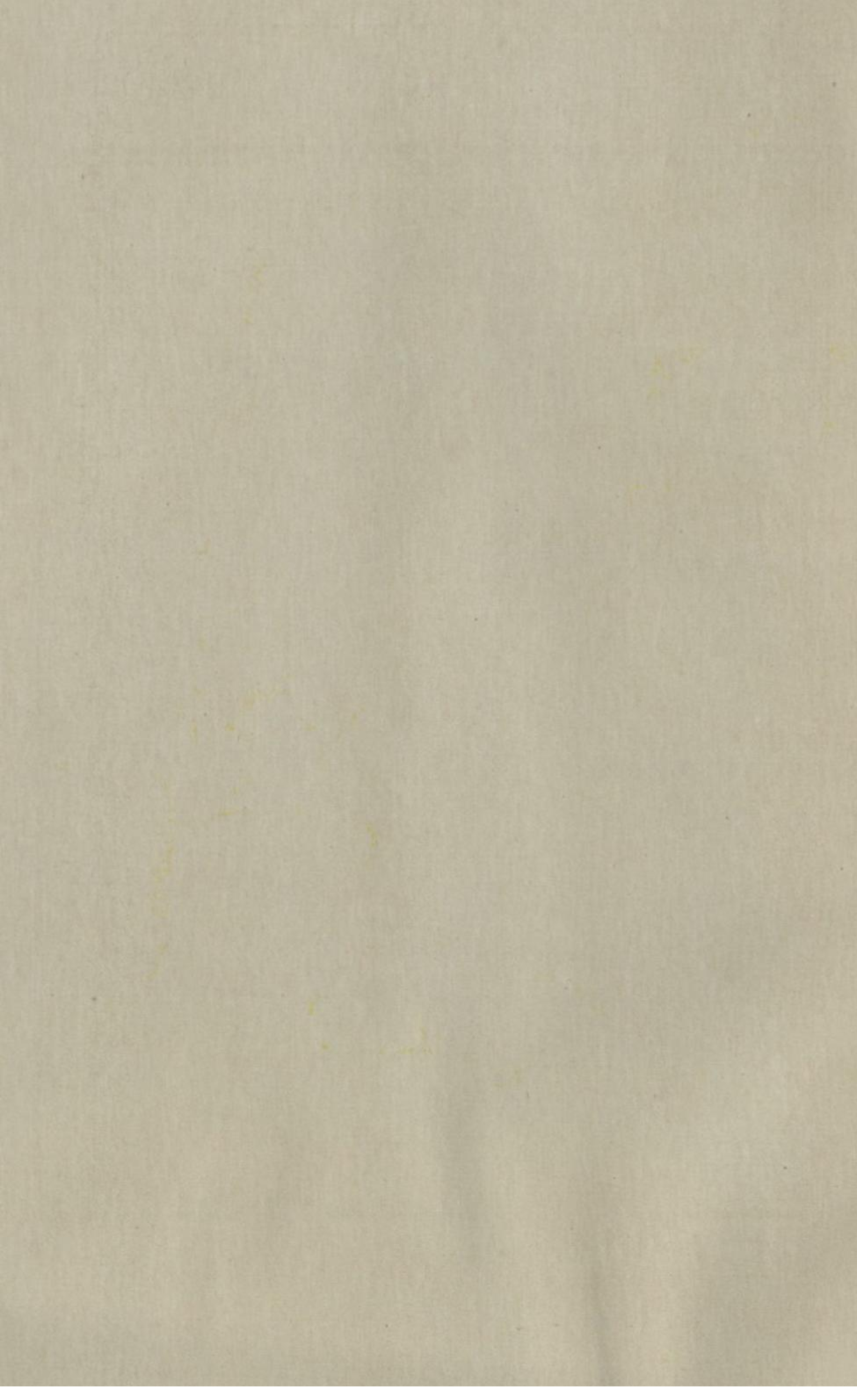
بقیہ حاشیہ ص ۲۳ - پھر حضرت عثمان^{۱۵} کے عہد خلافت میں سنہ ۴۷۹ھ ۱۰۸۶ء میں طوس فتح ہوا (ڈاکٹر زکی مبارک)
الاخلاق عند الغزالی۔ ص ۲۴ المطبعة الرحمانیہ بمصر ۱۹۲۲ء

۱۵ امام غزالی طغرل بیگ کے زمانہ میں پیدا ہوئے جس نے بغداد پر قبضہ کیا اور خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ بن و ت در باللہ (سنہ ۴۷۲ھ تا ۴۷۵ھ) سے قرب حاصل کیا۔ خلیفہ نے اپنی بھتیجی سے اس کی شادی کر دی۔ (ڈاکٹر زکی مبارک)۔
الاخلاق عند الغزالی ص ۸ - ۹

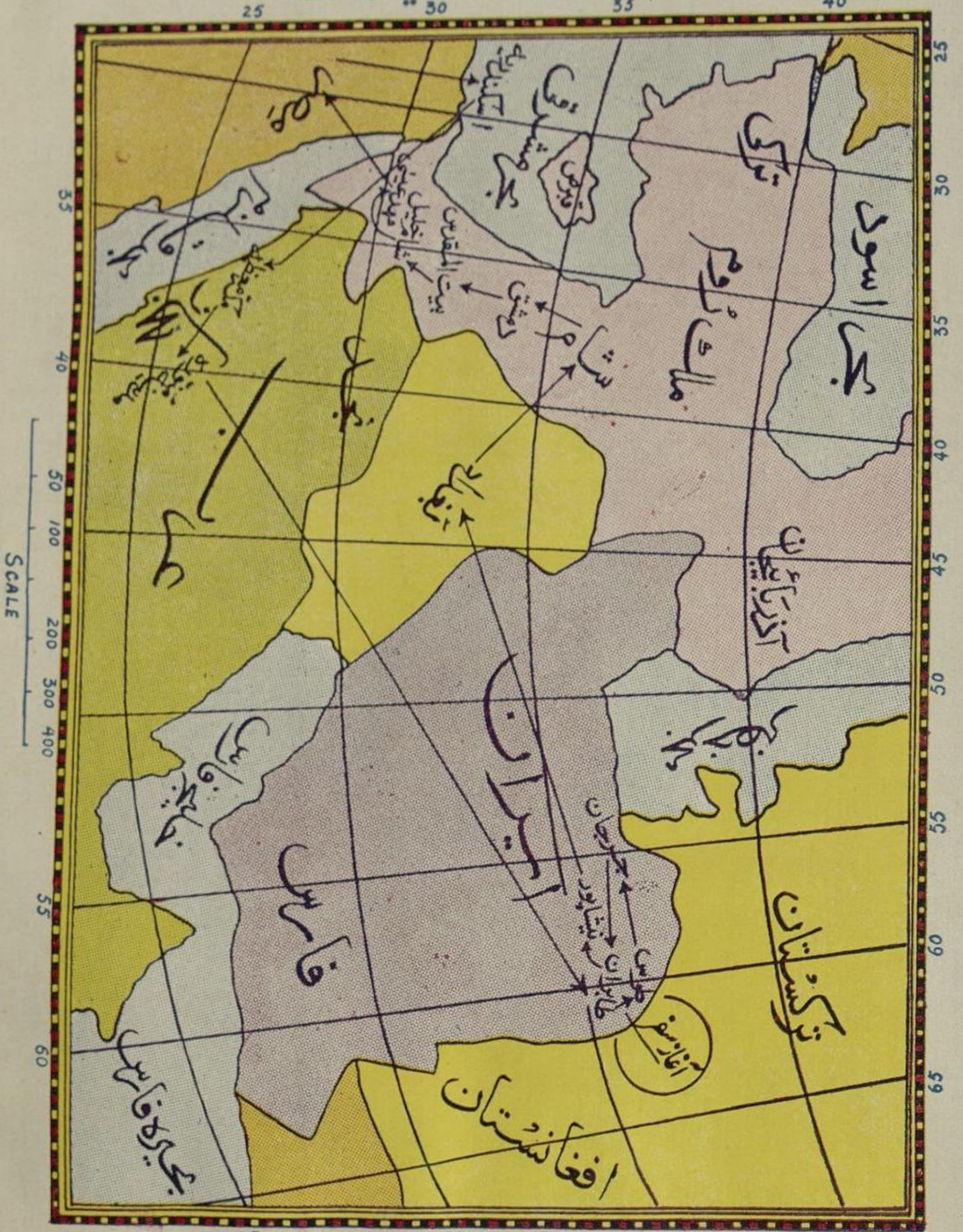
۱۶ جرجان۔ طبرستان اور خراسان کے درمیان مشہور شہر ہے۔ بعض اس کو خراسان کا علاقہ کہتے ہیں اور بعض اس کو طبرستان میں داخل کرتے ہیں۔ بڑا خوبصورت شہر ہے۔ پھل کثرت سے ہوتے ہیں۔ ریشم نہایت عمدہ ہوتا ہے۔ شاعر میں سوید بن مقرن نے اس کو اسلامی فتوحات میں داخل کیا (ڈاکٹر زکی مبارک)۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۳۳

۱۷ نیشاپور۔ خراسان کا مشہور شہر ہے۔ حضرت عمر^{۱۸} کے زمانہ میں فتح ہوا (ڈاکٹر زکی مبارک)۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۳۳

۱۸ امام الحرمین۔ عبدالملک ضیاء الدین الجونی سلسلہ اشعریہ کے امام تھے۔ مکہ مدینہ کے فتوے ان کے پاس آتے تھے اسی وجہ سے امام الحرمین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ ۱۹ ابن خلکان۔ تذکرہ امام الحرمین۔ ج ۱۔ ص ۲۸۷

امام غزالی کی سیاحت

آغاز سیاحت ۳۸۸ھ اختتام ۳۹۹ھ (تقریباً گیارہ سال)
۶۱۰۴ ۶۱۰۶

وعظ اور تالیف و تصنیف شروع کر دی تھی اور علوم مند اولہ میں کمال حاصل کر کے اپنا حلقہ درس قائم کر چکے تھے^{۱۵}
 وجلس للاقراء فی حیاء وہ اپنے امام یعنی امام حسین کی زندگی ہی میں سند درس پر بیٹھ
 امامہ وصنف وكان الطلبة يستفيدون گئے اور تصنیف و تالیف کرنے لگے۔ طلبہ ان سے فائدہ اٹھاتے
 مند ویدرس لهم ویرشدہم تھے وہ ان کو درس دیتے تھے ان کی رہنمائی کرتے تھے اور خود
 ویجتهد فی نفسه وبلغ الاسرالی بھی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تصنیف و تالیف کرنا
 ان اخذ فی التصنیف۔^{۱۶} شروع کر دی۔

اس وقت امام غزالی کی عمر صرف اٹھائیس برس کی تھی۔^{۱۷}

معسكر کوردانگی | امام الحارثین کے انتقال کے بعد درس و تدریس سے فارغ ہو کر جاہ و منصب کی امید میں
 امام غزالی معسكر (لشکر گاہ) روانہ ہوئے۔ جہاں سلجوقی سلطان ملک شاہ کے وزیر اعظم نظام الملک طوسی^{۱۸}
 کا قیام تھا۔ نظام الملک نے ان کی نمایاں قابلیت دیکھ کر ان کو مدرسہ نظامیہ بغداد کی صدارت تفویض کی
 جو اس دور میں دنیائے اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی اور اس میں تمام درجہ علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم
 و تربیت کا پورا پورا انتظام تھا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے سفرنامہ ابن بطوطہ حالات بغداد اور سفرنامہ
 ابن جبیر حالات بغداد۔

نظامیہ بغداد کوردانگی | جمادی الاولیٰ سنہ ۴۸۴ھ م جون سنہ ۱۰۹۱ء میں بڑی عظمت و شہرت کے ساتھ
 امام غزالی بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ بغداد کی سند درس کی زینت کو دوبالا کر دیا۔ اس وقت

۱۵ ابن العباد الحنبلی۔ شذرات الذهب ج ۲ ص ۱۱۱ سنہ ۱۳۵۰ھ قاہرہ۔

۱۶ علامہ ابن عساکر دمشق محدث۔ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۲۔

۱۷ ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند العسنادی ص ۵۰۔

۱۸ ابن خلکان کا بیان ہے کہ نظام الملک کا نام حسن بن علی تھا۔ حدیث و فقہ کی تحصیل کی تھی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی

نے سلطنت کے تمام کاروبار ان کے سپرد کر دیئے تھے (ابن خلکان۔ وفيات الاعیان۔ حالات خواجہ حسن نظام الملک

طوسی۔ ج ۱ ص ۱۲۲) "نظام الملک طوسی" مفصل سوانح عمری مولفہ محمد عبدالرزاق نامی پریس کاپنور سنہ ۱۹۱۲ء

میں مولف نے نظام الملک طوسی کے حالات محققانہ انداز میں بالاستیعاب لکھے ہیں۔

غزالی کی عمر چونتیس سال سے زیادہ نہ تھی۔^{۵۱}

درس کے علاوہ وعظ کی مجلسوں میں علمی نکات بیان فرماتے تھے۔ شیخ صاعد بن الفارسی المعروف بابن اللیان نے آپ کے ایک سوتر^{۵۲} اسی وعظ قلم بند کئے۔ امام غزالی نے اس مجموعہ پر نظر ثانی کی اور اور اسے ”مجالس غزالیہ“ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔^{۵۳}

تقریباً ساڑھے چار برس تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا لیکن اس کے بعد ان کی حالت میں دفعۃً انقلاب (CONVERSION) رونما ہوا۔ درس دینا چھوڑ دیا حالانکہ وہ بہت ہی کامیاب مدرس تھے۔ تلاشِ حق کی خلش رہ رہ کر ان کو بے چین کرتی تھی۔ بہر دل غور و فکر میں غرق رہتے تھے ان کے دل میں شکوک تھے اور غور کرتے کرتے وہ بیمار بھی ہو گئے۔ ان حالات و اسباب نے ان کو تعلیم و تدریس کے کام کا نہیں رکھا۔ اس وقت کی مشغولیتیں علمی۔ دینی اور سیاسی خواہ وہ درسی تھیں یا حکومت کو مشورہ دینے کی۔ سب کو انھوں نے اخلاص سے خالی اور دنیا کی آلودگی میں لت پت پایا اس لئے تصوف کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ اس انقلاب کے بعد۔

ترك التدريس والرياسة
ولبس الخما والغليظ ولا سرام الصوم
وكان لا ياكل الا من اجرت النسخ^{۵۴}
پڑھنا پڑھنا غزالی نے چھوڑ دیا اور صدارت درس کے جس منصب پر فائز تھے اس سے دست کش ہو گئے۔ موٹا لباس پہنے لگے روزوں کے پابند ہو گئے اور کتابت کی مزدوری سے جو مل جاتا اس پر قناعت کرتے یعنی اس کے سوا اپنے خورد و نوش کے لئے دوسرے ذریعہ سے کچھ نہ لیتے۔

امام غزالی کو حق کی جستجو تھی اس لئے ترک تعلقات اور عزت کا قطعی ارادہ کر لیا۔ دنیا کی عظمت و وقار جہاں و جلال، اہل و عیال، احباب اور اقلیم علم کی بادشاہی چھوڑ کر یقینی علم اور دولت باطن کی تلاش میں فقیر بن کر و ام علاقہ کو توڑ کر سیاحت کے لئے نکل گئے۔

۵۱۔ ابن خلکان تذکرہ امام غزالی۔ ج ۱ ص ۵۸۷

۵۲۔ امام غزالی۔ المقصد من الضلال ص ۸ اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ۔ ج ۴ ص ۱۰۷

۵۳۔ ابن جوزی۔ المنتظم ج ۹ ص ۱۶۹ دائرۃ المعارف سنہ ۱۳۵۸ھ۔

ریاحت | امام غزالی ذو قعدہ سنہ ۴۸۸ھ م نومبر ۱۰۹۵ء میں بغداد سے نکلے، امام غزالی کے ترک تعلقات کا واقعہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست میں درج کرنے کے قابل ہے۔
 بغداد سے نکل کر شام کا رخ کیا، یہاں تقریباً دو سال رہے۔ وہاں سے سنہ ۴۸۹ھ میں دمشق آئے اور مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ وہاں بھی دو برس رہ کر بیت المقدس گئے، وہاں سے خلیل الرحمن ہمدانی وغیرہ پہنچے۔ مقام خلیل (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار) پر حاضر ہو کر تین باتوں کا عہد کیا :-

۱۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔

۲۔ کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔

۳۔ کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔

اس سفر میں مصر و اسکندریہ بھی پہنچے، مراکش بھی جانا چاہتے تھے۔

الركوب في البحر الى بلاد المغرب سمندری سفر کا ارادہ بلاد مغرب کے لئے

علی عزم الاجتماع بالامير يوسف کیا تاکہ یوسف بن تاشقین واپس مراکش سے

بن تاشقین صاحب مراکش لے لیں۔

لیکن اس اشار میں وہاں کے حاکم یوسف بن تاشقین کا انتقال ہو گیا۔ اس لئے مراکش جانے کا

خیال ترک کر دیا۔ ویرانوں اور جنگلوں میں پھرتے رہے۔ مراقبہ (CONTEMPLATION) اور

ریاضت کے ذریعہ تزکیہ نفس میں مشغول رہے۔ یہ دن جذب محبت اور سلوک میں گزرے۔ حج و

زیارت کی نیت سے مکہ مدینہ کا قصد کیا۔ حج کرنے کے بعد اہل و عیال کی کشش نے امام غزالی کو وطن

(طبرستان) پہنچایا، حالانکہ وہ وطن واپس آنا نہیں چاہتے تھے۔

۱۵ الیاضی - مرآة الحان ج ۱ ص ۵۸۷ دائرۃ المعارف سنہ ۱۳۳۸ھ

۱۶ امام غزالی - المنقذ من الضلال ص ۳۲۔

۱۷ اسکی - طبقات الشافعیہ ج ۴ ص ۱۰۴ بالمطبعة المحمدیة المصریة ادارہ محمد عبد اللطیف خطیب - المنقذ من الضلال ص ۳۲۔

۱۸ امام غزالی - المنقذ من الضلال ص ۳۲۔

۸۔ طابراں کو واپسی | ۳۸ سال کی عمر میں بغداد سے نکلے تھے تقریباً گیارہ (۱۱) سال کے بعد سنہ ۴۹۹ھ
 سنہ ۱۱۰۶ء میں وطن مالوف واپس ہوئے اور اپنی سب سے بڑی بلند پایہ تصنیف اور لاثانی شاہکار
 (MASTER PIECE) احیاء علوم الدین۔ اس سیاحت میں مکمل کی جس کو ان کی زندگی ہی میں
 مقبولیت حاصل ہو چکی تھی۔ وطن پہنچ کر عزت گزینی اختیار کر لی۔ فخر الملک (پسر نظام الملک۔ وزیر
 سلطان سنجر) کے اصرار پر خلوت سے جلوت پر مجبور ہوئے۔

۹۔ نظامیہ نیشاپور کی صدارت | ذوالفقہ سنہ ۴۹۹ھ میں بجائے بغداد کے نظامیہ نیشاپور میں مسند
 درس کو زینت دی۔ اور ایک سال تک بدستور درس و تدریس و غطا و تبلیغ میں مصروف رہے۔ سنہ ۵۰۰ھ
 م ۱۱۰۶ء میں فخر الملک ایک باطنی کے ہاتھ سے شہید ہو گیا تو۔

۱۰۔ طابراں میں عزت | کچھ دنوں میں امام غزالی نے بھی عہدہ تدریس سے کنارہ کشی کر کے طابراں میں خانہ
 نشینی اختیار کر لی اور طوس میں اپنے گھر کے قریب ہی ایک آزاد ادارہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی۔ اس
 ادارہ میں وہ چیدہ چیدہ افراد کو اپنے خاص طرز پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرتے تھے۔ ظاہری اور
 باطنی دونوں علوم کی تلقین فرماتے تھے۔ شمع علم کے پروانوں کا ہجوم رہتا تھا۔ مگر ان کی یہ کوشش
 کوئی بڑا انقلاب انجیز کام نہ کر سکی۔ کیونکہ پانچ چھ سال سے زیادہ ان کو اس طرز خاص پر کام کرنے کی
 اجل نے مہلت ہی نہ دی۔

۱۱۔ امام غزالی کی حیات کے آخری سال | ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اخیر عمر میں جب غزالی کو معلوم ہوا کہ صوفیوں
 کے طریقے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو انھوں نے احادیث نبوی صلعم سے ہدایت حاصل کرنی
 چاہی اور محدثین کی صحبت اختیار کر لی۔ امام غزالی کی حیات کے آخری سال مراقبہ۔ مجاہدے۔ درس

۱۲۔ امام غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۴۲ - ۴۳

۱۳۔ ابن عساکر۔ تبیین کذب المفتری ص ۲۹۳ و ۲۹۴

۱۴۔ سید مرتضیٰ بلگرامی۔ اتحاف السادة المتقين فی شرح احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۹ سنہ ۱۳۱۱ھ

۱۵۔ سید مرتضیٰ بلگرامی۔ اتحاف السادة المتقين فی شرح احیاء علوم الدین بحوالہ ابن جوزی سنہ ۱۳۱۱ھ المنتظم ص ۱۱۔

و تدلیس اور حدیث کے مطالعہ میں گزرے چنانچہ انتقال کے وقت صحیح بخاری اُن کے سینہ پر تھی۔ ۱۵
 وفات | امام غزالی نے پیر کے دن بچپن برس کی عمر میں ۴۴ جمادی الاخریٰ سنہ ۵۰۵ھ م ۱۸ دسمبر ۱۱۱۱ء
 بہ مقام طابریان انتقال کیا اور یہ گنج گرانمایہ اس خاک میں ودیعت ہوا۔ ۱۶
 اولاد و شاگرد | امام غزالی کی کوئی زنیہ اولاد نہ تھی۔ چند لڑکیاں تھیں جن میں سے ایک کا نام مست المنی
 تھا۔ شاگرد بہ کثرت اور تصنیفات بے مثل اور حیرت انگیز ہیں۔ ۱۷

۱۵ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۱۹۸۔

۱۶ السبکی۔ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ص ۱۰۶ جلد ۲۔

۱۷ ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۶۱۔

۱۸ ابن عساکر۔ تبیین کذب المفسری ص ۲۹۶

۱۴۔ امام غزالی کی مختصر سوانح بہ صراحتِ سنین ایک نظر میں

- ۱۔ ولادت سنہ ۴۵۰ھ م سنہ ۱۰۵۸ء بہ مقام طابریان
 - ۲۔ امام احرارین کا انتقال اور امام غزالی کی نیشاپور سے روانگی۔ سنہ ۴۷۸ھ م سنہ ۱۰۵۸ء عمر ۲۸ سال
 - ۳۔ امام غزالی نظام الملک طوسی کے دربار میں۔ سنہ ۴۸۳ھ م سنہ ۱۰۹۰ء عمر ۳۳ سال
 - ۴۔ نظام الملک طوسی کے دربار سے نظامیہ بغداد کی صدارت کے لئے غزالی کی روانگی۔ سنہ ۴۸۴ھ م سنہ ۱۰۹۱ء عمر ۳۴ سال
 - ۵۔ ترک تعلقات اور نظامیہ بغداد سے روانگی۔ سنہ ۴۸۸ھ م سنہ ۱۰۹۵ء عمر ۳۸ سال
 - ۶۔ تقریباً گیارہ سال کی سیاحت کے بعد طابریان کو واپسی اور نظامیہ نیشاپور کی صدارت کا جائزہ۔ سنہ ۴۹۹ھ م سنہ ۱۱۰۶ء عمر ۴۹ سال
 - ۷۔ نظامیہ نیشاپور کی صدارت سے استعفیٰ۔ سنہ ۵۰۰ھ م سنہ ۱۱۰۶ء عمر ۵۰ سال
 - ۸۔ امام غزالی کی وفات۔ سنہ ۵۰۵ھ م ۱۱۱۱ء عمر ۵۵ سال
- ۱۴ جمادی الثانی م ۱۸ دسمبر بمقام طابریان

محمد بن محمد غزالی کی جائے پیدائش طابریان (واقع طوس) ہے تعلیم کے لئے طابریان سے طوس اور طوس سے جرجان کا سفر کیا۔ جرجان سے طابریان واپس ہوئے۔ تین سال طابریان میں قیام کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے نظامیہ نیشاپور روانہ ہوئے۔ امام احرارین کے انتقال کے بعد نیشاپور سے معسرہ نظام الملک طوسی کی قیام گاہ کا قصد کیا اور وہاں سے نظامیہ بغداد کی صدارت کا جائزہ حاصل کرنے بغداد روانہ ہوئے۔ تقریباً ۱۶ سال بغداد میں تعلیم دینے کے بعد سیاحت اختیار کی۔ شام۔ دمشق۔ بیت المقدس۔ مقام خلیل۔ مہد عیسیٰ۔ مصر اور اسکندریہ وغیرہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد حج و زیارت کی غرض سے مکہ مدینہ کا قصد کیا۔ حج سے فارغ ہو کر تقریباً گیارہ سال کی سیاحت کے بعد وطن طابریان واپس ہوئے۔ طابریان سے نظامیہ نیشاپور کی صدارت کا جائزہ حاصل کرنے نیشاپور روانہ ہوئے۔ وہاں تقریباً ایک سال قیام کے بعد پھر طابریان واپس ہوئے۔ زندگی کے آخری پانچ سال طابریان ہی میں تعلیم و تربیت اور محدثین کی صحبت میں گزار دیئے اور وہیں (۵۵) سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ مولد اور مدفن طابریان ہی ہے۔

دو باب — شخصیت

صفحہ	
۳۳	۱۔ علمی مباحثوں اور مناظروں میں امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی۔
۳۳	۲۔ نظامیہ بغداد کی صدارت۔
۳۴	۳۔ امام غزالی کی، ہم عصر علماء اور ارکانِ سلطنت میں سب سے زیادہ بابر شخصیت۔
۳۵	۴۔ آلِ عباس اور سلاجقہ کے درباروں میں امام غزالی کا احترام۔
۳۵	۵۔ دنیاوی اعزازات سے دست کشی۔
۳۶	۶۔ سلطنتِ سنجر سے خطاب۔
۳۷	۷۔ انقلابی شان۔
۳۹	۸۔ امام کا عہدِ واثق۔
۴۰	۹۔ امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا۔
۴۱	۱۰۔ امام غزالی ایک جامع شخصیت کے حامل تھے۔

تبیخات

در بیان طبع و خلق آدم علیه السلام	۱
در بیان طبع و خلق نوح علیه السلام	۲
در بیان طبع و خلق ابراهیم علیه السلام	۳
در بیان طبع و خلق اسماعیل علیه السلام	۴
در بیان طبع و خلق یوسف علیه السلام	۵
در بیان طبع و خلق موسی علیه السلام	۶
در بیان طبع و خلق داود علیه السلام	۷
در بیان طبع و خلق سلیمان علیه السلام	۸
در بیان طبع و خلق عیسی علیه السلام	۹
در بیان طبع و خلق محمد علیه السلام	۱۰

دوسرا باب

شخصیت

(۱) علمی مباحثوں اور مناظروں میں | ۵۸۰ م ۵۸۱ م میں امام غزالی کے استاد امام الحارثی کا انتقال ہو گیا۔
 امام غزالی کی غیر معمولی کامیابی | اس کے بعد امام غزالی اٹھائیس سال کی عمر میں نیشاپور سے نکلے اور اس
 شان سے نکلے کہ بڑے مشہور اور معمر علماء کے مقابل اپنی کم عمری کے باوجود وہ زیادہ باکمال سمجھے جانے لگے۔
 ان کی علمی قابلیت اور غیر معمولی ذہانت کی اچھی خاصی شہرت اسلامی دنیا میں پھیل چکی تھی اور تمام
 ملکوں میں ان کا کوئی ہمسرہ نہ تھا۔ امام غزالی نے جب نظام الملک طوسی کے دربار کا رخ کیا۔ تو
 نظام الملک نے بڑے ہی اعزاز و اکرام سے ان کو اپنے دربار میں لیا۔ یہاں اہل علم و کمال کا مجمع تھا۔
 اس عہد کے مشہور سربراہان و علماء سے امام غزالی نے ٹکری۔ فحول و قابل علماء اور امام غزالی میں خوب
 خوب مقابلے ہوئے۔ تمام علمی مباحثوں اور مناظروں میں امام غزالی کو ہمیشہ غیر معمولی غلبہ حاصل رہا۔
 ان کے شمع علم کے سامنے کسی کے علم کا چراغ جل نہ سکا۔ اونچی سے اونچی ہمتیوں پر امام غزالی نے
 تنقیدیں کیں۔

(۲) نظامیہ بغداد کی صدارت | معارف پروری اور علم دوستی کے باعث نظام الملک نے امام غزالی کا نظامیہ

۱۔ البیان فی - مرآة البیان ج ۳ ص ۱۷۸ - دائرة المعارف حیدرآباد دکن سنہ ۱۳۳۷ھ -

۲۔ ابن عساکر - تبیین کذب المفتری ص ۲۹۲

۳۔ ابن خلکان - وفيات الاعیان - تذکرہ امام غزالی ج ۱ ص ۵۸۷ المطبعة المیمنیہ بمصر سنہ ۱۳۱۰ھ

۴۔ البیان فی - مرآة البیان ج ۳ ص ۱۷۸ -

بغداد کی صدارت کے لئے انتخاب کیا۔ یہ انتخاب اس وقت ایک عالم کے لئے سب سے بڑا اعزاز اور منتہائے ترقی تھا۔ امام غزالی جس وقت شہر بغداد میں داخل ہوئے تو ان کے لباس اور ان کی سواری کی قیمت پانچ سو اشرفیوں سے کم نہ تھی۔ امام غزالی کی صدارت نے نظامیہ بغداد کی قدر و شہرت میں چار چاند لگا دیئے۔ پہلے تو وہ صرف خراسان ہی کے امام تھے اب خراسان کے ساتھ عراق کی امامت بھی ان کے حصہ میں آئی۔ سارا ملک ان کے علم و فضل کے چرچوں سے گونج اٹھا۔

۱۱۳۲ امام غزالی کی ہم عصر علماء اور ارکان

سلطنت میں سب سے زیادہ با اثر شخصیت

علمی کی بغداد کے علمی حلقوں میں دھوم مچ گئی۔ طلبہ و علماء نے ہر طرف سے ان پر ہجوم کیا۔ ان کی مجلس درس مرجع خلائق بن گئی۔ تین سو سے لے کر پانچ سو تک شہری تلامذہ۔ بلند پایہ قانون دان۔ ممتاز علماء، امراء اور رؤسا ان کے حلقہ درس میں شرکت کرتے تھے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے:-

حضرة الائمة الکبار کا بن
عقيل وابن الخطاب وتعجبوا من
کلامه واعتقدوا وفائدة
ونقلوا کلامه في مصنفاتهم
امام کی مجلس میں وقت کے بڑے بڑے ائمہ شریک ہونے لگے۔
مثلاً ابن عقيل - ابن الخطاب اور ان کے کلام سے ان کو حیرت
ہوتی تھی۔ آخر وہ لوگ ان کے معتقد ہو گئے اور غزالی کی باتوں کو اپنی
کتابوں میں نقل کرنے لگے۔

عبد العافر فارسی نے لکھا ہے کہ

علت حشمته و درجته في بغداد
حتى كانت تغلب حشمته الاکابر
والامراء ودار الخلافة
بغداد پہنچ کر غزالی کجاہ و جلال میں اور اضافہ ہوا اور عروج کے اس
نقطہ تک پہنچ گئے کہ پایہ تخت خلافت کے اکابر اور علماء سب پر قریب تھا
کہ ان کی عظمت و سطوت غالب آجائے۔

رفقہ رفقہ انھوں نے اپنی اعلیٰ داعی علمی فضیلت اور طاقت و شخصیت اور فضل و کمال کے باعث

۱۵ ابن جوزی - المنتظم ج ۹ ص ۱۷۰ - دائرة المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن سنہ ۱۳۳۷ھ

۱۶ ابن جوزی المنتظم ج ۹ ص ۱۶۹

۱۷ السبکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۴ ص ۱۰۷ - ایاضی - مرآة البحان ج ۳ ص ۱۸۲

بغداد میں ایسا اثر و رسوخ پیدا کیا کہ ارکانِ سلطنت سے زیادہ بااثر بن گئے۔^۱

(۴) آلِ عباس اور سلاجقہ کے درباروں | پانچویں صدی ہجری میں اسلام بلکہ ساری دنیا کی عظمت و شوکت میں امام غزالی کا احستہ ام کے دو بڑے مرکز سلجوقی بادشاہ اور آلِ عباس تھے۔ امام غزالی ان دونوں درباروں (سلطنت و خلافت) میں بڑے محترم مانے جاتے تھے۔ نظام الملک طوسی ملک شاہ سلجوقی اور خلفائے عباس کے درباروں میں ان کو کامل اعتماد حاصل تھا۔ ان کے جاہ و جلال کے سامنے امر و دزرار اور خود بارگاہِ خلافت کی شان و شوکت بھی ماند پڑ گئی۔^۲ وقت کی سیاسیات میں اس درجہ خیل ہوئے کہ سلجوقی فرمانروا اور عباسی خلفاء کے درمیان جب کبھی اختلاف و نزاع پیدا ہوا ان کو سلجھانے کے لئے امام غزالی کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ حکومت کے اہم اور مہتم بالشان معاملات ان کی شرکت اور رائے کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے۔ سنہ ۴۸۵ھ ۱۰۹۲ء میں جب ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی تو شاہ محل ترکان خاتون نے اصرار کیا کہ اس کا چار سالہ بیٹا تاج و تخت کا مالک ہو اور سکے کے ساتھ ساتھ خطبہ میں بھی اس کا نام پڑھا جائے۔ جب یہ مشکل کسی طرح حل نہ ہو سکی تو خلیفہ بغداد مقتدر باللہ نے ترکان خاتون کے پاس جو اس وقت سلطنت کی مالک تھی۔ امام غزالی کو اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا۔ امام غزالی کے تقدسِ حسنِ تقریر اور شخصیت کے زیر اثر خاتون خطبہ میں نام نہ لینے پر راضی ہو گئیں اور ایک بڑا فتنہ فرو ہو گیا۔^۳

(۵) دنیاوی اعزازات سے دست کشی | خلیفہ مستظهر باللہ (خلیفہ مقتدی بامر اللہ کا جانشین) امام غزالی سے خاص ربط رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ غزالی نے ان بلند ترین مقامات تک ترقی کی جن کا تصور اُس زمانہ میں کوئی عالم یا سیاست دان کر سکتا تھا۔ چنانچہ امام صاحب خود فرماتے ہیں۔

۱۔ اسکی طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۲ ص ۱۰۰۔ بالمطبعۃ الحیئۃ المصریۃ۔ ادارہ محمد عبد اللطیف خطیب۔

۲۔ ابن اثیر تاریخ کامل ابن اثیر واقعات سنہ ۴۸۵ھ

3. LANE POOLE. MOHAMMADAN DYNASTIES P. 152.

۳۔ ابن اثیر تاریخ کامل ابن اثیر۔ واقعات سنہ ۴۸۵ھ مطبعۃ الازہریۃ المصریۃ سنہ ۱۳۰۱ھ

”بست سال در ایام سلطان شہید روزگار گذاشت و از وہ اصفہان و بغداد و اقبالہا دید
و چند بار میان سلطان و امیر المومنین رسول بود در کار ہائے بزرگ“ عروج کے اس نقطہ پر
پہنچ جانے کے بعد ایک طرف دنیاوی جاہ و جلال کی کشش تھی تو دوسری طرف حق کی تلاش
غالب تھی مگر امام غزالی نے بالآخر سارے اعزاز کو اچانک چھوڑ دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی
یونیورسٹی نظامیہ بغداد کی صدر مدرس، اس عہد کے سب سے بڑے عہدے سے استعفیٰ دے
دیا اور بے سرو سامانی اور افلاس و فقر کی حالت میں گوشوں اور ویرانوں میں نکل کھڑے
ہوئے۔ اس زمانہ میں بزرگوں میں جو مجاہدے اور ریاضتیں رواج پذیر تھیں وہ ریاضتیں کہیں
اور سلوک کی منزلیں طے کیں اور اپنے وعظ و پند و پیش بہا اصلاحی کتابوں سے مصلحین میں مجدد
کا مقام حاصل کیا۔

(۱) سلطان سنجر سے خطاب | سنہ ۵۰۰ھ م ۱۱۰۷ء میں سلطان سنجر (پسر ملک شاہ) کے اصرار پر
امام غزالی لشکر گاہ پہنچے تو مخالفین نے مناظرہ اور مباحثہ میں شرارتاً آپ کو زچ کرنا چاہا۔
یہ سن کر علمائے طوس لشکر گاہ پہنچے اور مخالفین سے کہا: ”ہم لوگ امام صاحب کے شاگرد ہیں۔
بحث طلب ملے ہمارے سامنے پیش کئے جائیں۔ جب ہم عہدہ برآئے ہو سکیں تب امام صاحب
کو تکلیف دی جائے۔ تمہارا یہ رتبہ نہیں کہ امام صاحب تم کو مخاطب بنائیں۔“ سلطان سنجر نے
امام غزالی کو شاہی دربار میں بلایا۔ تعظیم کے لئے اٹھا۔ بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ پیش آیا
اور معافقہ کے بعد سریر شاہی پر جگہ دی۔ امام صاحب نے سلطان سنجر سے جو پورے خراسان کا

۱۔ غزالی۔ مکاتبات غزالی۔ ص ۷

۲۔ الیافعی۔ مرآۃ الجنان ج ۳ ص ۱۸۲

۳۔ عبد الرحمن بن خلدون العبر بحوالہ شذرات ج ۵ ص ۱۶۲ بیروت سنہ ۱۸۸۶ء

۴۔ غزالی۔ مکاتبات امام غزالی۔ باب اول ص ۸ مطبع مفید عام اکبر آباد سنہ ۱۳۱۰ھ

خود مختار فرماں روا تھا زور و رو خطاب کر کے کلمہ حق اس طرح بلند کیا: طوس کے لوگ پہلے ہی بد انتظامی کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اب سردی اور قحط کی وجہ سے بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ تیرے گھوڑوں کی گردن ساز زریں کے بار سے نہ ٹوٹی تو کیا ہوا۔ مسلمانوں کی گردنیں تو مصیبت اور تکلیف کے بوجہ سے ٹوٹ گئیں۔ ان پر رحم کر خدا تجھ پر رحم کرے گا۔ امام صاحب کی پوری تقریر سن کر سب نے کہا: کاش عراق اور خراسان کے تمام اکابر علماء کا آج یہاں اجتماع ہوتا اور وہ سب آپ کے کلام سے فائدہ اٹھاتے۔ آپ درس کی خدمت قبول فرمائیں، میں حکم دوں گا تمام علماء سال میں کم از کم ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اپنی مشکلات آپ سے حل کریں گے۔ یعنی سلطان سبخر (REFRESHING COURSE) کی بنا ڈالنا چاہتا تھا۔ دربار شاہی سے نکل کر امام صاحب جب شہر طوس آئے تو تمام شہر استقبال کے لئے نکلا اور لوگوں نے جشن عام کر کے امام صاحب پر زور و جواہر نثار کئے۔ امام غزالی کی عظمت علماء کے دائرہ ہی تک محدود نہ رہتی یقیناً وہ اپنے ہم وطن وزیر نظام الملک طوسی اور پائے تخت خلافت کے اکابر امراء کے مقام تک باسانی پہنچ جاتے۔ سلاجقتہ یا مرابطین کے ممتاز وزراء میں سے ایک کامیاب وزیر بن جاتے لیکن وہ اس عہد کی علمی۔ اخلاقی۔ تمدنی۔ مذہبی اور سیاسی زندگیوں کو گہری نظر سے دیکھتے گئے اور ان کے اندر ان سے بغاوت کے جذبات ابھرتے گئے۔ ضمیر نے زیادہ سے زیادہ صدا لگانی شروع کی کہ وہ اس گندے سمندر کی شناسوری کے لئے پیدا نہیں کئے گئے ہیں بلکہ ان کا منشاے حیات کچھ اور ہے۔

(۷) انقلابی شان | طویل غور و فکر کے بعد جو انقلابی اصلاحات غزالی نے پیش کیں ان کی بڑے زور و شور

۱۔ امام غزالی۔ مکاتبات امام غزالی ص ۱۳ مطبع مفید عام اکبر آباد سنہ ۱۳۱۰ھ

۲۔ امام غزالی۔ مکاتبات امام غزالی ص ۱۳ مطبع مفید عام اکبر آباد سنہ ۱۳۱۰ھ

۳۔ امام غزالی۔ مکاتبات امام غزالی ص ۱۳

۴۔ مرابطین جنوبی افریقہ میں آباد تھے۔ یوسف بن تاشقین شاہ مراکش اس سلطنت کا بانی اور فرماں روا تھا۔

سے مخالفت ہوئی۔ پانچویں صدی ہجری میں گمراہ کن عقاید اور باطل خیالات کا بہت زور ہو گیا تھا۔
 علماء کے باہمی اختلافات، متکلمین و فلاسفہ کے مابین نوک جھونک کے اثرات عام مسلمانوں پر
 بُرے پڑ رہے تھے۔ غزالی نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے مسائل زندگی پر غور و فکر کی نظر ڈالی۔
 علم اخلاق اور فلسفہ اخلاق کی باریک و دقیق باتیں بیان کیں۔ اسلام کی تعلیم اور اسلامی عقیدے
 کے خلاف جو فلسفیانہ نظریات اور عقیدے رائج تھے ان کا قوی دلائل کے ساتھ بڑی ہمت و جرأت
 سے ابطال کیا جن میں امت کے بڑے بڑے علماء بھی گھر چکے تھے۔ بے عمل علماء اور گمراہ صوفیاء
 کے لئے اُن کی تحریریں تازیانہ عبرت تھیں۔ نہایت آزادی۔ ویسی اور بے باکی سے یہ بات
 برملا کہی کہ سلاطین کے بُرے اعمال و افعال پر روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ابن خلدون
 نے لکھا ہے کہ موحدین کی مغربی حکومت کا بانی۔ محمد بن تومرت جو ہمدی کے نام سے مشہور ہے۔
 مغرب سے سفر کرتا ہوا جب مشرقی ملکوں میں پہنچا تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ غزالی سے بھی
 ملا تھا اور اپنا پروگرام غزالی کے آگے پیش کیا تھا۔ فادضہ بذات صدرہ بذالک فادادہ علیہ۔
 دونوں میں (امام غزالی اور محمد بن تومرت) تبادلہ آراء ہوا۔ امام ہی نے اس کو آمادہ کیا۔
 اسی سلسلہ میں ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ غزالی نے محمد بن تومرت کی ہمت افزائی کی
 اور اس کو حکمت و سیاست کی صحیح راہ دکھائی اور ایک ایسی حکومت قائم کرنیکی تجویزیں
 بتائیں جس سے اسلام کا شیرازہ منتشر ہونے سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے۔
 امام غزالی کو آخرت کی زندگی اور اس کی اہمیت کا پورا پورا احساس تھا اور اُن کی مساعی
 اور ساری توانائیوں کا رخ اس طرف پھرا ہوا تھا۔ یہی اسباب اور اسی قسم کے اصلاحی اقدامات
 تھے کہ بڑی شدت سے ان کی مخالفت ہوئی۔ علماء و صوفیاء نے مخالفت کی اور متکلمین و فلاسفہ

۱۔ امام غزالی۔ احیاء علوم الدین حصہ سوم ص ۳۳۴ تا ۳۵۶ طبع قاہرہ سنہ ۱۳۴۶ھ۔

اور المنقذ من الضلال ص ۳۔

۲۔ مغربی افریقہ میں موحدین کی حکومت کا بانی۔

۳۔ ابن خلدون۔ تاریخ ابن خلدون ج ۶ ص ۲۲۶۔

نے بھی ان پر کفر کے فتوے لگائے اور شدتِ مخالفت میں ان کی تصنیفات جلائی گئیں اور ہر طرف سے مخالفت کے طوفان اٹھے لیکن مخالفین کی یہ سرگرمیاں بے سود رہیں اور غلط فہمیوں کے بادل چھٹنے میں دیر نہ لگی۔ چونکہ ان کی اصلاحات کی بنیاد حق پر تھی اس لئے دنیا کے اسلام عام طور سے ان کے خیالات و افکار سے متاثر ہوئی۔ عوام و خواص سب ہی نے ان کو قبول کیا اور مسلمانوں کے عقاید پر امام غزالی کا رنگ غالب آگیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں ساری دنیا کے وہ محبوب ترین رہنما اور مفکر سمجھے جانے لگے۔

(۸) امام کا عہدِ دانش علمی اور درسی مشاغل کے ساتھ ساتھ مجاہداتِ نفس میں بھی وہ کسی بڑے سے بڑے صوفی سے پیچھے نہ تھے۔ ان کے بہت زیادہ اوقات عبادت و ریاضت میں صرف ہوتے تھے۔ بادشاہوں کے پاس آمد و رفت۔ ان سے تعلق اور ان کی وظیفہ خواری سے توبہ کر لی تھی۔ تعصب و جدال سے پرہیز کرنے کا دائمی عہد کر لیا تھا۔ ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں تھے خصوصاً زندگی کے آخری پانچ چھ سال انھوں نے اپنے اوقات کو تین حصوں میں عبادات، تدریس اور اہل دل کی تربیت و اصلاح میں تقسیم کر دیا تھا اور یہ سلسلہ آخری دم تک رہا۔ یہاں تک کہ دنیا کے اسلام کا یہ آفتاب علم ۵۰۵ھ ۱۱۱۱ء میں غروب ہو گیا۔ امام صاحب کے انتقال پر علمی دنیا میں بڑا تہلکہ مچ گیا۔ ساری اسلامی دنیا میں ان کا سوگ منایا گیا۔ شعراء نے رنج و غم کے جذبات کا نظم میں اظہار کیا۔ سلاطین نے ایک زبردست مہرِ تعلیم و مہرِ سلامیات کی بڑی طرح کمی محسوس کی۔ لیکن مشیتِ ایزدی پوری ہو چکی تھی ورنہ نہ معلوم امام غزالی کے ہاتھوں دین کی اور کتنی خدمتیں انجام پاتیں۔ امام غزالی نے کل پچیس برس کی عمر پائی۔ تقریباً بیس برس کی عمر سے تصنیف کا

۱۔ ابن المعاری بحلی۔ شذرات الذہب ج ۴ ص ۱۳۹۔ ۱۳۵ھ۔

۲۔ امام غزالی۔ مکاتباتِ امام غزالی ص ۵۵۔

۳۔ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی، اتحاف المسادة المتقین شرح احیاء العلوم بحوالہ ابن جوزی ج ۱ ص ۱۱۔ مطبع الراجی عفو السالک ۱۳۱۱ھ۔

مشغلہ شروع ہوا۔ دس گیارہ برس راہ نور دی میں گزرے۔ درس و تدریس کا شغل ہمیشہ رہا۔ کسی زمانہ میں بھی ان کے شاگردوں کی تعداد ڈیڑھ سو سے کم نہ تھی۔ فقر و تصوف کے مشغلے علیحدہ۔ دور دور سے جو فتوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا جدا۔ بایں ہمہ متعدد کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض بعض کئی کئی جلدوں میں ہیں اور مختلف مضامین پر ہیں اور جو بھی تصنیف ہے اپنے باب میں بے نظیر اور اسلام کی علمی ارتقاء کا ایک بیش بہا نمونہ ہے۔ امام غزالی کی تصنیفات اور ان کی عمر کے حساب سے روزانہ کا اوسط چار کراسہ (۸۰ صفحے) سے کم نہیں ہے۔ یہ رفتار امام غزالی کے اور مشاغل روزگار کے ساتھ درحقیقت نہایت حیرت انگیز ہے۔ منقولات سے زیادہ معقولات میں ان کا اصلی جوہر کھلتا ہے۔

(۱۰) امام غزالی نے اپنی تصنیفات میں اجتہاد اور آزادی رائے سے کام لیا ہے۔ یونانی فلسفہ کے مطالعہ کے بعد فلسفہ کے مسائل نہایت ترتیب اور عمدگی کے ساتھ تحریر کئے۔ فلسفہ اور منطق میں بھی بہت سے مسائل ایجاد کئے۔ جدید علم کلام کی بنیاد ان ہی کی رکھی ہوئی ہے۔ تفصیل کے لئے امام صاحب کی کتابیں مقاصد الفلاسفہ، تہافت الفلاسفہ (فلسفہ اور کلام میں) محکات النظر، معیار العلم (منطق میں) المستصفی فی اصول الفقہ اور قواعد العقاید مستظہری فی الرد علی الباطنیہ اور المنقذ من الضلال (کلام میں) احیاء العلوم، کیما یسعد سعادۃ مشکوۃ الانوار فی لطائف الاخبار، منہاج العابدین اور معراج السالکین (تصوف و اخلاق میں) ملاحظہ فرمائیے۔ ان کتابوں کے حوالے سے اقتباسات مقالہ ہذا میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ فقہ، اصول فقہ اور اخلاق و تصوف وغیرہ میں ان کی ایجاد و انتساب کی مثالیں اس کثرت سے ہیں کہ کسی اور مصنف کے پاس اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک بلند پایہ عالم۔ حق سہرا گاہ فلسفی عظیم المرتبت صوفی اور زبردست مجتہد و مجدد (INITIATOR) کی حیثیت سے ساری دنیا کے اسلام ان کی عظمت کی

معترف ہے۔ ایک طرف علوم اسلامیہ پر ان کی وسعت نظر اور ان کا بھرپور تسلیم تھا تو دوسری طرف فلسفہ میں ان کی موثر گائیوں نے ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا ان کے افکار و نظریات نے جمہور اسلام کے دلوں پر اپنے نقوش ثبت کئے جن کے اثرات صدیوں سے قائم ہیں۔ علمائے اسلام کا ایک طبقہ ان کو اپنے عہد کا مجدد تسلیم کرتا ہے۔ ان کے اصول و نظریات کو ان کے ہم عصر وہم سر علماء اور مابعد کے ترقی یافتہ و ممتاز فضلا نے اپنا یا مختلف زبانوں (انگریزی۔ جرمنی۔ فرانسیسی۔ عربی۔ فارسی۔ اردو وغیرہ) میں امام غزالی کی کتابوں کے ترجمے کئے گئے اور ان پر شروح و حواشی لکھے گئے اور ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ کتب خانوں میں محفوظ رکھا گیا۔

۱۱۔ امام غزالی ایک جامع شاعری میں رباعیات کو اخلاقِ حسنہ اور حقائق و معارف کے اظہار کا ذریعہ شخصیت کے حامل تھے قرار دیا۔ فارسی زبان میں امام غزالی کا کلام ایرانی طور پر ان کی عظمت و شان کے مناسب ہے۔ انھوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت گونا گوں دینی اور علمی مضامین کی خدمت پر صرف فرمایا ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد ناظرین کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ امام غزالی ایک جامع شخصیت کے حامل تھے اور وہ کسی امام یا مجتہد کے مقلد نہ تھے۔ قدرت نے ان کو اسلام اور مسلمانوں کے لئے حجت بنا کر بھیجا تھا۔ مصر کے علامہ مراغی شیخ ازہر نے لکھا ہے کہ

”ابن سینا اور فارابی کا فلسفیانہ و حکیمانہ انداز“

۱۲۔ مثلاً اسپین کے شاہی کتب خانے۔ فرانس کے کتب خانے اور کتب خانہ برن (BERNE) وغیرہ میں موجود ہیں۔

۱۳۔ مثال کے طور پر امام صاحب کی ایک دو رباعیاں ملاحظہ فرمائیے۔

کس را پس پردہ قضا را نہ شد وز سر قدر بیچ کس آگاہ نہ شد
ہر کس نہ سر قیاس چیزے گفتند معلوم نہ گشت وقصہ کوتاہ نہ شد

دیگر

با جامہ نمازے بسر خم کردیم وز آب خرابات تیمم کردیم
شاید کہ دریں میکدہ ہا دریا بیم آن یار کہ در صومعہ ہا گم کردیم

ماخوذ از مجمع الفصحاء و فصاحت البجانات الغزالی ص ۵۶۔

۱۴۔ مکاتبات امام غزالی۔ ص ۱۵۔

امام احمد بن حنبل۔ بخاری اور مسلم کا حفظ و صدق اور ابن عربی۔ بلند پایہ صوفی کا ملکہ راسخہ نکھر کر
 ذہن و قلب کے سامنے آجاتا ہے لیکن غزالی کا معاملہ اونچے پیمانوں کا تذکرہ اور ان تمام
 بدرجہ اتم خصوصیات سے بالکل جدا ہے۔ غزالی کا نام آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کسی ایک
 ہی آدمی کا ذکر نہیں ہے بلکہ بہ یک وقت کئی اشخاص زیر بحث ہیں جس میں ایک ایک علم و فضل
 کی مستقل بالذات اقلیم کا تاج دار ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک ماہر اصولی بھی ہیں۔ آزاد
 اور جسور فقیہہ و متکلم بھی اور عقیدہ اہل سنت کے ایسے پر جوش حامی کہ حجت الاسلام کا اعوان
 گویا ان ہی کے لئے وضع ہوا ہے۔ آخر میں شیخ موصوف کہتے ہیں: آپ اگر چاہیں تو مختصر
 الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ آدمی کیا ہے اچھی خاصی انسائیکلو پیڈیا (موسوعہ) ہے۔

تیسرا باب

امام غزالی کے عہد کا سیاسی پس منظر

صفحہ
۴۵

۱۔ اسلام میں قیام حکومت کی نوعیت۔

۴۶

۲۔ اسلامی جمہوریت۔

۴۶

۳۔ خلافت راشدہ کے بعد خود مختار شخصی حکومت۔

۴۷

۴۔ بنو امیہ کے بعد خلافت عباسیہ کا زمانہ۔

۴۷

۵۔ سلجوقی خاندان۔

۴۸

۶۔ مرا بطین۔

۴۹

۷۔ ملک شاہ کا عہد حکومت۔

۴۹

۸۔ امام غزالی کے زمانہ میں اسلامی علاقہ کا جغرافیہ۔

۵۱

۹۔ رہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور قیصر روم میں مقابلہ۔

۵۱

۱۰۔ مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ وقعتہ الزلاقتہ۔

۵۲

۱۱۔ یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش۔

۱۲) اسلامی جمہوریت | یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی چار یا پانچ خلافتیں جمہوری تھیں (اس زمانہ کی جمہوری نہیں بلکہ اسلامی جمہوری) خلافت راشدہ کے نظام حکومت کا مرکزی نقطہ خود خلیفہ کی ذات تھی۔ خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین تھا۔ ذاتی حیثیت سے وہ امت مسلمہ کا ایک فرد تھا۔ اس میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ خلیفہ کو جو کچھ امتیاز حاصل تھا وہ اس حیثیت سے حاصل تھا کہ وہ کتاب و سنت کا ترجمان اور اس کا نافذ کرنے والا تھا۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو جاتا کہ خلیفہ کا قدم قانونِ شریعت سے باہر جا رہا ہے تو اس کو حق تھا کہ خلیفہ پر اعتراض کرے اور اس سے باز پرس کرے۔ چنانچہ عہدِ اسلام کے خلیفہ اول نے خلافت کے بار کو سنبھالتے ہی اختیاراتِ خلافت کی حدود کو ان الفاظ میں ظاہر کر دیا تھا۔

ایہا الناس انما انا متبع ولس متبوع فاذا احسنت فاعینونی وان امارتکم فقومونی
اے لوگو! میں تو احکامِ شریعت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کرنے والا نہیں۔ لہذا جب میں صحیح راستہ پر چلوں تو میری مدد کرو اور اگر اس سے انحراف کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔

خلفائے راشدین اپنے آپ کو مخدوم نہیں بلکہ خادم سمجھتے تھے۔ عام مسلمانوں کی ضروریات سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔

۱۳) خلافت راشدہ کے بعد خود مختار شخصی حکومت | خلافت راشدہ کے بعد خاندانِ بنو امیہ نے اس طرزِ حکومت کو خود مختار شخصی حکومت میں بدل دیا۔ خلافت کو از روئے انتخاب نہیں بلکہ اپنے ہی خاندان میں موروثی بنا لیا۔ جمہوری خلافت کے بعد تمام خلفائے سلاطین سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو نظامِ اجتماعی (THE COLLECTIVE ORDER) رائج کر دیا گیا تھا اور جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور

اور حضرت عمرؓ اپنے زمانہ خلافت میں گام زن ہوئے تھے بعد میں اس کا ایک دھندلا سا خاکہ بھی موجود نہ تھا۔

(۴) بنو امیہ کے بعد بنو امیہ کے زوال کے بعد سنہ ۱۳۶ھ میں خلافت عباسیہ کا زمانہ آیا سلطنت عباسیہ کے کمزور ہونے پر ملک میں ہر طرف خود مختاری کا دور دورہ پھیل گیا۔ عباسی خلفاء مذہبی پیشواؤں کی صورت میں بغداد کے تخت پر برائے نام بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کی سطوت ختم ہو چکی تھی اور حکومت کے بہت سے دعویدار پیدا ہو گئے تھے جن میں ترکوں کا قدم سب سے آگے رہا۔ سو برس کے اندر اندر دربار میں ترک اور ایرانی چھائے اور حکومت کا تاج ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ پانچویں صدی ہجری میں عباسی خلفاء سلجوقی سلاطین کے تحت کٹ تپلی (MARIONETTE) بنے ہوئے تھے۔ ترک سلاطین بھی بنو امیہ اور بنو عباس کی طرح مطلق العنانی کے راستے پر چلے۔ ان کی ملوکیت نے اسلام کی اجتماعی صراطِ مستقیم کو جو اسلام کی روحانی قوت پیغمبر اسلام سے ماخوذ تھا نظر انداز کر دیا تھا۔ حکومت کی یہ حالت امام غزالی کی پوری زندگی میں برقرار رہی۔

(۵) سلجوقی خاندان | امام صاحب کے زمانہ میں ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرمانروا تھا۔ اس خاندان کا سب سے پہلا تاجدار طغرل بیگ تھا۔ امام غزالی طغرل بیگ سنہ ۴۴۷ھ تا سنہ ۴۵۵ھ کے

۱۵ خلفائے بنی عباسی سے ابو جعفر عبداللہ بن قایم بامر اللہ بن قادر باللہ سنہ ۴۲۳ھ تا سنہ ۴۶۵ھ دور خلافت ۴۵ سال۔ ابوالقاسم عبداللہ مقتدی بامر اللہ بن قایم بامر اللہ سنہ ۴۶۷ھ تا سنہ ۴۸۷ھ دور خلافت ۲۰ سال۔ ابوالعباس احمد مستنصر باللہ بن مقتدی بامر اللہ سنہ ۴۸۰ھ تا سنہ ۵۱۲ھ دور خلافت ۳۲ سال ۱۲ ماہ قابل ذکر ہیں۔ چار سو سال کے بعد سنہ ۶۵۶ھ م ۶۱۲۵۸ میں مقتضی کی وفات کے بعد بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔

۵۲ R.A. NICHOLSON : A LITERARY HISTORY OF THE ARABS. P. 264

۵۳ E.G. BROWNE : A LITERARY HISTORY OF PERSIA. VOL. II. P. 173.

عہد میں سنہ ۴۵۰ھ میں پیدا ہوئے۔ طغرل بیگ کے بعد الپ ارسلان بن چغری بیگ (برادر طغرل بیگ) سنہ ۴۵۵ھ میں اس کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ بن الپ ارسلان سنہ ۴۵۶ھ میں تخت نشین ہوئے۔ امام غزالی نے جس زمانے میں نشوونما پائی وہ اس ملک شاہ سلجوقی کا زمانہ تھا۔ سنہ ۴۸۵ھ میں ملک شاہ نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے برکیارق۔ محمد اور سنجر حکومت کے دعویدار ہو گئے۔ برکیارق اور محمد میں خانہ جنگیاں اور خون ریز لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ امن و امان جا تا رہا۔ سنہ ۴۹۰ھ میں برکیارق اور محمد میں صلح ہوئی۔ برکیارق کی وفات کے بعد محمد مستقل بادشاہ اور سنجر اس کا ولی عہد مقرر ہوا۔ برکیارق نے ۴۹۰ھ میں سلطان سنجر کو خوزستان کی حکومت سپرد کی تھی۔ سنہ ۵۵۲ھ میں سلطان سنجر فوت ہوا۔ تاریخ سے ظاہر ہے کہ امام غزالی کی ولادت سنہ ۴۵۰ھ میں اور وفات سنہ ۵۰۵ھ میں ہوئی۔ پچپن سال کا یہ زمانہ امام کے محیر العقول کارناموں کے لحاظ سے جتنا اہم اور شان دار ہے سیاسی تاریخ میں بھی ان چند سالوں میں پیش آنے والے واقعات و حوادث بھی اپنی خاص خصوصیتوں کی وجہ سے کچھ کم حیرت انگیز نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ میں چند ہی واقعات اس کے مماثل مل سکتے ہیں۔ پانچویں صدی ہجری میں مشرق میں سب سے بڑی سیاسی قوت سلجوقیوں کی حکومت تھی۔ خلفائے بغداد ان ہی کے زیر اثر آگئے تھے اور مغرب میں سب سے بڑی سیاسی طاقت کا منظر مراکش کا مشہور بادشاہ یوسف بن تاشقین تھا۔ اگرچہ یہ مغربی افریقہ کا حکمران تھا لیکن یورپ اس کا لوہا مانتا تھا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ

۱۔ ابن خلکان۔ وفيات الاعیان۔ تذکرہ ملک شاہ سلجوقی۔ ج ۲ ص ۱۲۳ تا ۱۲۵

۵۲ LANE- POOLE. MOHAMMADAN DYNASTIES

P. 152

۵۳

Do.

Do.

Do.

~

کان اکبر ملوک الدنیا یوسف بن تاشقین اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ
فی العصر
تھا۔

سلجوقیوں کی حکومت عروج کے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں
کہ ملک شاہ سلجوقی کے زمانہ میں سلجوقیوں کی حکومت نہایت شباب پر تھی۔ خلفائے متقدمین
کے بعد اسلام میں دولت سلجوقیہ۔

سب سے بڑی سلطنت تھی۔ قیصر
ملک شاہ کا عہد حکومت اور امام غزالی کے زمانہ میں اسلامی علاقہ کا جغرافیہ
روم تین لاکھ دینار نذرانہ اور تیس
ہزار جزیہ سالانہ ادا کرتا تھا۔ ملک شاہ کی حکومت اس حد تک عمدہ تھی جس حد تک ایک شخصی
حکومت ہو سکتی تھی۔ بادشاہ عادل اور کرم گستر تھا۔ اس زمانہ کے دستور کے موافق ملک شاہ
نے سلطنت کے روزمرہ کاروبار اپنے وزیر نظام الملک طوسی کے حوالے کر دیئے تھے اور خود
کشور کشائی میں مصروف رہتا تھا۔ نظام الملک نے سلطنت کو خوب ترقی اور وسعت دی۔ اس نے
امن و امان اور نظم و نسق کی بہ دولت تمام ملک کے ڈانڈے ملا دیئے تھے اور ظلم کا فوری ازالہ
کرتا تھا۔ بغاوتیں کم تر اور فتوحات زیادہ ہوئیں۔ ملک شاہ کا عہد حکومت رومی اور عربوں کی
حکومتوں سے کم نہ تھا۔

ایبافعی نے جغرافیائی تفصیل میں لکھا ہے کہ :

ملک من مدینہ کا شجر الترتک الی ترکوں کے شہر کا شجر سے بیت المقدس تک تو دنیا کے طول میں ملک شاہ
بیت المقدس طولاً و عن قسطنطنیۃ کی بادشاہت تھی اور ایشیائے کوچک سے نہر ہند (خرزہ) دریائے
و بلاد الحیرۃ الی نہر الحند عرضاً تک (تک عرض میں پھیلی ہوئی تھی۔

۱۔ ایبافعی۔ مراۃ الجنان۔ ج ۳ ص ۱۶۳۔

۲۔ E.G. BRAWNE. A LITERARY HISTORY OF PERSIA VOL. II.

۳۔ کا شجر۔ ترکستان کا سب سے اخیر شہر جس کی سرحد چین سے ملتی ہے۔

۴۔ ایبافعی۔ مراۃ الجنان ج ۳ ص ۱۳۹۔

ان ہی الفاظ میں ایبانی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

ملک ماوراء النہر و بلاد الحیا طلة یعنی ملک شاہ ماوراء النہر (بخارا و سمرقند وغیرہ) اور ترکوں کے علاقوں
و بلاد الروم و الجزیرۃ و الشام روم کے علاقوں اور جزیرہ (موصل وغیرہ) شام، عراق اور خراسان
و العراق و خراسان وغیرہ لکھے۔ وغیرہ کا تنہا فرماں ردا تھا۔

ابن خلکان نے بھی یہی لکھا ہے۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ

خطبۃ من اقصى بلاد الترك الى ترکستان کے دور دست علاقوں سے مین و جنوبی عرب کے آخری حدود
اقصى بلاد الیمن تک اس بادشاہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

اور ابن حزم کا بیان ہے کہ "ملتان اور منصورہ یعنی (سندھ) سے مہرہ (حضر موت) اور عدن
تک کے اہل علم و فضل سے شروع کر کے مغربی افریقہ کے دور دست علاقوں، جن میں طنجہ، اشیونہ
تمام سمندری جزیروں اور شام، دارجینہ، جبال قلیح اور اسبیجاب (یعنی ترکستان) فرغانہ
اشروسنہ الغرض خراسان کے آخری حدود و جوزجان سے لے کر کابل تک درمیان میں جتنے
شہر جتنے قصبے اور دیہات ہیں وہ سب پانچویں صدی ہجری میں (یعنی امام غزالی کے زمانے
میں) اسلامی حدود میں داخل تھے اور ابن حزم کے بیان کے مطابق اسلامی علاقہ کا
جغرافیہ یہی تھا۔"

امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے شام کی اخیر سرحد تک قافلے بغیر کسی
حفاظت اور بدرقے کے سفر کر سکتے تھے اور ایک تنہا آدمی ہزاروں کوس جدھر چاہتا چلا
جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی جمہوریت تو باقی نہیں رہی تھی شخصی حکومت اور
مطلق العنان فرماں روائی کے باوجود قانون کی حد تک ہر حکومت مسلمان کی نہیں بلکہ اسلام
کی حکومت تھی۔ اسلامی ملکوں میں اسلامی شریعت نافذ تھی۔ اسلامی قانون کے ساتھ

۱۔ ایبانی - مرآۃ البیان ج ۳ ص ۱۳۹۔

۲۔ ابن جوزی - المنتظم ج ۹ ص ۷۔

۳۔ ابن حزم - الملل والنحل ج ۳ ص ۱۲۹۔

مسلمانوں کی وفاداری ہمیشہ برقرار رہی ہے۔ ملک شاہ کو رعایا کی فلاح کا بے حد خیال تھا۔ ہر ضلع میں شفا خانے، سرائیں اور مدارس تعمیر کئے گئے تھے۔ مسلمان بادشاہوں اور عوام میں عیوب کے ساتھ خوبیاں بھی تھیں۔ مالی معاملات میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں بعض بادشاہوں کے کردار اصلاح طلب ضرورت تھے۔ ذاتی حیثیت سے ہر حکمران کا حال یکساں نہیں رہا ہے۔ ان میں جہاں برے تھے کافی تعداد کامیاب اور دین دار بادشاہوں کی بھی رہی ہے۔

(۹) ملک شاہ سلجوقی سے پہلے سلجوقی حکومت
 رہوہ کے میدان میں الپ ارسلان اور قیصر روم کے درمیان مقابلہ
 کا فرمان روا ملک شاہ کا باپ

الپ ارسلان تھا۔ الپ ارسلان اور قسطنطنیہ کے عیسائی حکمران رومانوس کے درمیان آویزشوں کا سلسلہ برسوں جاری رہا۔ سنہ ۱۰۷۲ء میں قیصر روم رومانوس نے تین لاکھ فوج سے خلاطہ پر حملہ کر دیا۔ قیصر رومانوس کے ہمراہ فرانس اور روس کے بادشاہ بھی تھے۔ سلطان الپ ارسلان نے صرف پندرہ ہزار فوج سے رہوہ کے میدان میں رومانوس کے لشکر کو شکست دی۔ روس کا بادشاہ اور رومانوس گرفتار ہوئے۔ الپ ارسلان نے رومانوس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ اس کی بیڑیاں خود اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ اس کو شاہی خیمہ میں ٹھہرایا۔ اس کا تاج و لباس اس کو پہنائے۔ رومانوس نے سالانہ خراج ادا کرنا قبول کیا اور الپ ارسلان کے نائب کی حیثیت سے قسطنطنیہ پر حکومت کرتا رہا۔ جس وقت یہ واقعہ مشرق میں پیش آیا، امام غزالی کی عمر تیرہ چودہ سال کے درمیان تھی اور وہ طالب علمی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے سولہ سال کے بعد جب کہ امام بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعلیٰ تھے اور ان کی عمر انیس سال کے قریب تھی۔ مغرب میں ایک دوسرا

(۱۰) فیصلہ کن معرکہ "دقعة الزلاقة" یورپ اور اسلام
 مغرب میں ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ دقعة الزلاقة
 کے درمیان پیش آیا۔ اندلس کے سامنے

۳۵ ایضاً

۳۵ ابن جوزی۔ المنتظم۔ ج ۸ ص ۶۶۲

افریقہ میں مغربِ اقصیٰ کا علاقہ اسلامی تاریخ میں مکتبین (نقاب پوشوں کی حکومت) کے نام سے مشہور تھا۔ اس حکومت کا بانی اور فرماں روا یوسف بن تاشقین کمرہ ارضی کا سب سے بڑا طاقتور حکمراں اور سب سے بڑی سیاسی قوت کا منظر تھا۔ اور اس زمانہ میں اندلس کے ایک بڑے حصہ میں عیسائیوں کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی۔ ازفونش عیسائی وہاں کا حکمراں تھا جس کا پایۂ تخت طلیطلہ تھا۔ ازفونش کے ساتھ پچاس ہزار جنگ جو تھے۔ ازفونش نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے "زلاقتہ" کے میدان میں زبردست جنگ ہوئی، آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ازفونش کے پچاس ہزار فرنگی نوجوان زلاقتہ کے میدان میں کھیت ہو کر رہ گئے اور صرف تین سو سوار اپنے ملکوں کی طرف واپس جاسکے۔

(۱۱) یورپ اور اسلام کی سیاسی کشمکش کی ابتدا، امام غزالی کے زمانہ سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یورپ کے عیسائیوں نے متحد ہو کر خاص طور سے سنہ ۸۰۰ء سے مسلمانوں پر مسلسل حملے شروع کر دیے تھے۔ عیسائی پادریوں نے تمام یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ ملک شام کو مسلمانوں کے قبضہ سے نکال لینے کو اعلیٰ درجہ کی مذہبی خدمت اور ذریعہ نجات قرار دے رکھا تھا۔ عیسائیوں کے ان حملوں کا سلسلہ تین سو سال تک جاری رہا۔ "جنگ دوسر دار دیا" انجیل کے عام قاعدہ کے مطابق ان لڑائیوں میں کبھی مسلمانوں کو اور کبھی عیسائیوں کو کامیابی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو اس عہد میں کسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ اگر لاحق ہو سکتا تھا تو وہ ان ہی عیسائی قوموں سے تھا جو اس وقت یورپ کی مشرقی اور مغربی حدود میں حکمراں تھیں۔ ان صلیبی (CRUSADERS)

۱. DOZY: SPANISH ISLAM. P. 690

۲. LANE POOL: MOHAMMADAN DYNASTIES. P. 42.

۳. ابن اثیر۔ تاریخ کامل ابن اثیر۔ ج ۱ ص ۵۳۔

۴. E. G. BROWNE: A LITERARY HISTORY OF PERSIA.

VOL. I. P. 207-209

لڑائیوں کا وہ حصہ جو امام غزالی کے عہد سے تعلق رکھتا ہے سلسلہ تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ مشرقی اور مغربی فیصلہ کن معرکے پانچویں صدی ہجری میں امام غزالی کے سامنے پیش آئے۔ کل پندرہ سولہ سال کے اندر اندر اتنے قلیل عرصہ میں ایسی عظیم الشان کامیابیوں کا اثر مسلمانوں کے نفسیات پر کیا پڑ سکتا تھا ہمارے اس وقت کے سلسلہ تحقیقات کا وہ بھی ایک اہم سبق آموز باب ہے۔

چوتھا باب

امام غزالی کے عہد کا اسلامی نظام تعلیم

صفحہ

۵۷

۱۔ تمہید۔

۵۷

۲۔ عہد نبوی صلعم کا نظام تعلیم۔

۵۸

۳۔ خلافت راشدہ کا نظام تعلیم۔

۶۰

۴۔ علمائے اسلام کی علمی خدمات۔

۶۰

۵۔ تعلیم کا عام رواج۔

۶۱

۶۔ مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے۔

۶۱

۷۔ مدرسوں کی ابتدا۔

۶۳

۸۔ نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس۔

۶۴

۹۔ امام غزالی کے زمانے کا نظام تعلیم۔

۶۶

۱۰۔ تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بجٹ۔

۶۷

۱۱۔ پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی۔

۶۹

۱۲۔ امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون۔

۷۰

۱۳۔ خلاصہ۔

چوتھا باب

امام غزالی کے عہد کا اسلامی نظامِ تعلیم

(۱) موسیو گستاوی بان نے تمدنِ عرب میں لکھا ہے کہ "صرف عربوں کی بدولت تصانیفِ قدیم تہید ہم تک پہنچی ہیں اور دنیا کو ہمیشہ ان کا ممنون رہنا چاہیے کہ انھوں نے اس بیش بہا ذخیرہ کو تلف ہونے سے بچا لیا۔" علم کی حقیقت اور اس کی اہمیت کا اعتراف ہر قوم نے کیا۔ اس کی اشاعت و توسیع کے لئے ہر جگہ اور ہر زمانہ میں کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ انسان نے زندگی کے جس شعبہ میں جو بھی ترقی کی ہے وہ علم ہی کی بدولت کی ہے۔ علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک حقیقت سے آشنا ہوتے ہی دوسری تحقیق کی بے تابانہ خواہش انسان کا خاصہ ہے۔ شے کی حقیقت کا واقفیت جہل ہے جو انسان کی فطرت کو بہت ہی ناپسند ہے۔

(۲) عہدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظامِ تعلیم جس قوم میں علم کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو زمین اس کے لئے اپنے خزانے اگل دیتی ہے۔ انسان کے اختیار میں علم کا ذریعہ تعلیم و تعلم ہے۔ اخلاقی، تمدنی اور معاشرتی تہذیب کی بنا بالکل تعلیم ہی پر موقوف ہے۔ جس قدر تعلیم و تعلم سے قوم دلچسپی لے گی۔ جس قدر ذریعہِ علم سے آراستہ ہوگی، اسی قدر زیادہ وہ ترقی یافتہ ہوگی۔ علم و حقیقت قوم کو قوم بناتا ہے۔ قوم کا بننا بگڑنا تعلیم ہی کے صحیح یا غلط ہونے پر منحصر ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ۔

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
 انسان کو قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی۔ انسان جو نہیں جانتا تھا اس کو
 اللہ نے سکھایا۔

یہ سورہ علق کی آیت ہے جس سے تعلیم و تعلم کی اولیت و اہمیت پوری طور پر واضح ہوتی ہے آنحضرت
 صلعم نے خود تعلیم دی۔ ہجرت سے پہلے کوہ صفا پر دارالرقم میں آپ تعلیم دیتے تھے۔ ہجرت فرما کر
 مدینہ تشریف لے آئے تو اسلام کی سب سے پہلی درس گاہ "مسجد نبوی" میں قائم ہوئی یہیں وہ
 مشہور چوترا تھا جو تاریخ میں "صفہ" کے نام سے موسوم ہے۔ جو حضرات یہاں فرکش ہوتے
 تھے وہ "اصحاب صفہ" کہلاتے تھے جن کی تعلیم کے لئے معلم مقرر تھے۔ جہاں کہیں دعوت اسلام
 کی ضرورت داعی ہوتی ان ہی ملائکہ میں سے تبلیغ کے لئے مبلغ بھیجے جاتے تھے اس کا اندازہ اس
 واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلعم مسجد نبوی میں تشریف لائے وہاں صحابہ کرام کے
 دو حلقے دیکھے۔ ایک تلاوت و دعائیں اور دوسرا درس و تدریس میں مشغول تھا۔ دوسرے حلقہ
 کو دیکھ کر آپ نے فرمایا۔

انما بعثت معلماً ۳۵
 میں علم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

یہ فرما کر آپ قرآن مجید کے حلقہ درس میں تشریف فرما ہو گئے۔ شرب (مدینہ) کو اسلام کی پہلی
 درس گاہ ہونے کا شرف اولیت قبل ہجرت ہی حاصل ہو چکا تھا۔ جس وقت کہ حضرت معصب
 بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم مدینہ میں انصار کو قرآن مجید کا درس دیتے تھے ۳۶
 آنحضرت صلعم کے بعد خلفائے راشدین نے تعلیم کا غیر معمولی نظم کیا۔

خلافت راشدہ کا نظام تعلیم
 صحابہ کرام کی تمام تر توجہ پڑھنے پڑھانے پر مرکوز رہی۔ حضرت عمرؓ
 نے اپنے عہد خلافت سنہ ۱۳ھ تا سنہ ۲۴ھ میں حجاز اور ہر اسلامی آبادی میں درس و تدریس کے

۱۵ پ ۳۰ سورہ علق ۱ -

۱۶ امام احمد بن حنبل۔ منہج ۲ ص ۱۳۳ -

۱۷ ابن ماجہ۔ السنن۔ باب فضل العلماء اور رواہ الدارمی مشکوٰۃ ص ۳۶ -

۱۸ امام بخاری۔ الصحیح البخاری کتاب التفسیر ص ۶۲۲ -

۱۹ علامہ ابن اثیر جزری۔ اسد الغابہ ج ۳ ص ۱۰۶ -

مستقل مدرسہ قائم کئے۔ حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت عبادۃ بن الصامت کو شام اور فلسطین میں تعلیم کے لئے متعین فرمایا۔ حضرت ابوالدرداء جابری دمشق میں درس دیتے تھے۔ ان کے ارد گرد تقریباً سولہ سو (۱۶۰۰) طلباء کا ہجوم ہوتا تھا۔ ان کا طرزِ تعلیم یہ تھا کہ دس دس طلباء کی علیحدہ علیحدہ جماعت بنا دیتے۔ ہر جماعت پر ایک نائب مقرر ہوتا اور وہ خود تمام جماعتوں کے درمیان ٹہلتے رہتے اور طلباء کا سبق غور سے سنتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ہر علم کی ماہانہ تنخواہ پندرہ درہم بیت المال (سرکاری خزانہ) سے مقرر کی تھی۔ ان درس گاہوں میں قرآن مجید کے علاوہ ادب۔ لغت اور شعر و سخن وغیرہ کی تعلیم کا بھی باقاعدہ انتظام تھا۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الشَّعْرَ ۖ
اولاد کو شعر کی تعلیم بھی دو۔

خلافت فاروقی میں حدیث کی تعلیم کے لئے اُجلہ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں۔ معقل بن یسار۔ عبید اللہ بن معقل۔ عمران بن حصین کو بصرہ میں اور عبادۃ بن الصامت اور ابوالدرداء کو شام میں اس تاکیدِ حکم کے ساتھ مقرر فرمایا کہ مسلمان ان سے حدیث کی تحصیل کریں۔ مدینہ کی مرکزی حیثیت تھی۔ مسجد نبوی میں حضرت جابر بن عبداللہ کا حلقہ درس تھا۔ وہ نیز حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے خرمین کمال سے مدینہ میں بے شمار طلباء خوشہ چینی کرتے تھے۔ ان کی زندگی درس و تدریس کے لئے وقف تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف مضامین اور عالمی مذاکروں میں مصروف رہتے تھے۔

۱۔ علامہ ذہبی۔ طبقات الفقراء۔ حالات حضرت ابوالدرداء۔

۲۔ علامہ ذہبی۔

۳۔ علامہ ابن جوزی۔ سیرت النعمین۔

۴۔

۵۔ شاہ ولی اللہ۔ ازالۃ الخفاء ج ۲ ص ۶۔

۶۔ امام سیوطی جلال الدین۔ جن المحاضرة فی اخبار مصر والقاهرة ج ۲ ص ۷۸۔

۷۔ حاجی معین الدین۔ ہاجرین۔ ذکر عبد اللہ بن عمرؓ۔

(۴)
علمائے اسلام کی علمی خدمات

بعد کے دور میں علمائے کرام اس طرف پوری طرح متوجہ رہے اور
اشاعتِ تعلیم کی ترغیب عام تھی۔ چوتھی صدی ہجری تک مختلف علوم و
فنون میں تعلیم و تربیت کا یہی طریقہ رائج رہا۔ علمی حلقے عموماً مسجدوں کے صحنوں میں۔ وہ ناکافی
ہوں تو پھر وسیع میدانوں میں ہوتے تھے۔ طلباء کے ہجوم کی وجہ سے مستملی استاد کی آواز دور
بیٹھنے والے طلباء تک پہنچانے کے لئے درمیان میں کھڑے رہتے تھے۔ ابو مسلم نے بغداد
کے میدان میں جب درسِ حدیث دیا تو اس میں چالیس ہزار طلباء شریک تھے۔ امام بخاری
نے بصرہ کی جامع مسی میں مجلس ائمہ معتقد کی تو عام لوگوں کو چھوڑ کر ایک ہزار کے قریب
محدثین و فقہاء اور علما شامل تھے۔ صحیح بخاری کی سند حاصل کرنے والوں کی تعداد نوے ہزار
کے قریب تھی۔ ایک لاکھ سے زیادہ حدیث سیکھنے والے ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے
علم حاصل کرتے پر کوئی پابندی عاید نہ تھی۔ ہر وہ شخص جس میں اکتسابِ علم کا
کچھ بھی ذوق ہوتا، بلا کسی رکاوٹ کے علم حاصل کر سکتا تھا۔ عمر اور پیشہ
کی بھی کوئی قید نہ تھی۔ امیر و غریب۔ آزاد و غلام کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ادنیٰ سے ادنیٰ پیشے
والے بھی تعلیم سے محروم نہ تھے۔ تعلیم کی بدولت پیشے ذلیل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ بڑے بڑے
علماء اور فضلاء مختلف پیشے اختیار کرتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے بعد بھی ان پیشوں میں
مشغول رہتے۔ پیشوں کی مشغولیت ان کے لئے مانعِ درس نہ ہوتی تھی اور جو درس کی مشغولیت
بڑھ جانے کی وجہ سے پیشوں کو انجام نہیں دے سکتے تھے پھر بھی ان پیشوں کی طرف اپنی
نسبت میں کوئی توہین محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان ہی میں ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جنکو
ہم علامہ اور امام کے حلیل القدر اور مقدس القاب سے یاد کرتے ہیں مثلاً ابو حنیفہ بزاز۔
شمس اللامہ حلوانی۔ علامہ تفال (قفل ساز) فقیہ ابو الحسن قدوری اور امام غزالی کے والد

۱۔ خطیب بغداد۔ تاریخ۔ تذکرہ امام بخاری۔

۲۔ علامۃ الذہبی۔ تذکرۃ الحفاظ۔ ج ۱، ص ۳۶۳ و ۳۶۴

محمد ریسماں فروش تھے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے بے شمار علماء موجود ہیں جو آباؤی طور پر مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے۔ پیشوں میں ادنیٰ و اعلیٰ کی کوئی تخصیص نہ تھی مسلمانوں کی علمی تاریخ کی یہ نمایاں خصوصیت رہی ہے کہ تعلیم مدرسوں، مسجدوں اور مشہور و معروف علماء ہی کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ ہر طبقے کے لوگ۔ اہل منصب سے لے کر امراء و وزراء تک تعلیم و تعلم کا مساوی ذوق رکھتے تھے۔

(۶)

چوتھی صدی ہجری کے اواخر تک باقاعدہ اصطلاحی مدارس مدرسوں سے قبل درس و تدریس کے طریقے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس چار سو سال کی طویل مدت میں کوئی قابل ذکر اسلامی آبادی ایسی نہیں ملتی جس میں درس و تدریس کے ذاتی اور شخصی حلقے موجود نہ تھے۔ اس زمانے کی علمی تاریخ کو سمجھنے کے لئے اس نکتہ کا پیش نظر رہنا بھی نہایت ضروری ہے جس کے بغیر تاریخ کا کوئی طالب علم حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ کہ اس زمانے میں علم آج کل کی طرح صرف مدرسوں کے احاطوں دیواروں اور ضوابط و قواعد کی قید و بند میں مقید نہ تھا بلکہ مستقل مدرسوں کے علاوہ عام طور سے مسجدوں کے صحن۔ خانقاہوں کے حجرے۔ علماء کے مکانات اور وسیع میدان بھی مدرسے یا دارالعلوم کا کام دیتے تھے۔ جو عالم جہاں بیٹھ جاتا تھا وہی مدرسہ بن جاتا تھا۔ ان سادہ اور تکلفات سے بے نیاز مقامات سے بھی ایسے بڑے بڑے فقیہ۔ ادیب۔ شاعر۔ مجتہد مصنف۔ مورخ اور اہل کمال پیدا ہوئے جن کے نام آج تک تاریخ میں زندہ ہیں۔

(۷)

عام خیال یہ ہے کہ دنیا کے اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ نظام الملک مدرسوں کی ابتداء طوسی نے بغداد میں قائم کیا تھا لیکن واقعہ یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس اولیت کا شرف سلطان محمود غزنوی کے لئے مقدر ہو چکا تھا۔ سنہ ۴۱۰ھ میں سلطان محمود غزنوی نے پانچ تخت غزنوی میں ایک جامع مسجد "عروس فلک" کے نام سے تعمیر کرائی تھی۔

مسجد کے ساتھ سلطان نے ایک عظیم الشان مدرسہ بھی بنایا تھا۔ مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ بھی تھا جو نادرا لوجود کتابوں سے معمور تھا۔ مسجد اور مدرسہ کے اخراجات کے لئے سلطان نے بہت سے دیہات وقف کر دیئے تھے اور ان کی آمدنی سے مدرسے کے اخراجات کی پابجائی ہوتی تھی۔

درجہ اولیٰ آن مسجد مدرسہ بنا ہوا وہ بہ مسجد سے ملحق ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا اور اس کے نفائس کتب و غرائب نسخ گردانیدہ۔ کتب خانہ کو بہترین اور نادرا لوجود کتابوں سے بھر دیا۔ مسجد دیہات بسیار پر مسجد و مدرسہ وقف اور مدرسے کے اخراجات کے لئے بہت سے دیہات وقف فرمود۔ ۱۵

سلطان محمود کی اس مثال سے امراء اور اراکین دولت کو بھی مدارس قائم کرنے کا شوق دامن گیر ہوا۔ تھوڑے ہی دنوں میں غزنی کے اطراف و جوانب میں بے شمار مدرسے قائم ہو گئے۔

بمقتضائے "الناس علی دین ملوکہم" امراء اور اعیان سلطنت ہر یکے از امراء و اعیان دولت بہ بنا مسجد و مدارس و دیباچات و خوارق مسجدیں اور مدرسے، سرائیں اور خانقاہیں تعمیر ہو گئیں۔ ۱۶

سلطان محمود کے بیٹے مسعود نے بھی اپنے عہد حکومت میں بہ کثرت مدارس قائم کئے۔

در اوائل سلطنت اور ممالک محروسہ سلطان مسعود نے اوائل سلطنت میں تمام ممالک محروسہ میں اس قدر چند ان مدارس و مساجد بنیاد نہا و زندہ کثرت سے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کرائے کہ زبان ان کا شمار کرنے زبان از تعداد آن عاجز و قاصر است۔ ۱۷ سے عاجز و قاصر ہے۔

۱۵ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ۔ ج ۱۔ حالات سلطان محمود غزنوی۔

۱۶ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ ج ۱، حالات سلطان محمود غزنوی۔

۱۷ ابوالقاسم۔ تاریخ فرشتہ ج ۱، ذکر سلطان مسعود۔

اسی زمانہ میں ابو اسحاق اسفرائینی (المتوفی سنہ ۴۱۸ھ) کے لئے نیشاپور میں ایک مدرسہ قائم ہوا۔
 نیشاپور میں سعیدیہ اور بہیقیہ دو بڑے دارالعلوم موجود تھے۔ سعیدیہ امیر نصر (سلطان محمود غزنوی
 کے بھائی) نے قائم کیا تھا۔ ان مدارس کے قیام کے کچھ عرصہ بعد دولت سلجوقیہ کے مشہور عالم دوست
 وزیر نظام الملک طوسی (المتوفی سنہ ۴۸۵ھ) نے علوم و فنون کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کیلئے
 خاص طور پر توجہ کی کیونکہ قوم میں ترقی، فارغ البالی اور عزت کا ذریعہ صرف اعلیٰ تعلیم و تربیت
 اور اچھے کردار ہی پر منحصر ہوتا ہے اور اس قسم کا تفوق قومی یونیورسٹی کے بغیر قطعاً محال
 بلکہ ناممکن ہے لہذا اسی اساس پر سنہ ۴۵۰ھ میں نظامیہ بغداد کی تعمیر شروع ہوئی۔

(۸) سنہ ۴۵۹ھ م سنہ ۱۰۶۷ء میں نظامیہ بغداد کا افتتاح عمل
 نظامیہ بغداد اور اس کے ماتحت مدارس
 میں آیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ افتتاح کے وقت بغداد

کی ساری آبادی گویا تماشائی تھی۔ خلفائے بغداد کی علمی فیاضیاں، مدرسہ نظامیہ کے جملہ مصارف
 اور اس کی کامیاب نشوونما کے لئے بہت زیادہ مکتفی تھیں۔ پھر کیا تھا اس عظیم الشان علمی مرکز
 میں سارا عالم امنڈ آیا۔ جس شان و شوکت کے ساتھ نظامیہ بغداد وجود میں آیا اس نے تمام
 قدیم مدرسوں کو نظروں سے اس طرح محو کر دیا کہ گویا اس سے پہلے کوئی دارالعلوم بنا ہی نہ تھا۔
 غالباً اسی لئے بعض لوگوں کا خیال کہ ممالک اسلامیہ میں سب سے پہلی درس گاہ نظامیہ
 بغداد ہے۔ یہ خیال اس کی شہرت و عظمت و شوکت کی وجہ سے قائم ہوا۔ ورنہ اس سے قبل
 ممالک اسلامیہ میں اور بہت سے مدرسے قائم ہو چکے تھے۔ مثلاً نظامیہ بغداد کے ماتحت
 نظامیہ نیشاپور، اصفہان، مرو، خوزستان، موصل، جزیرہ ابن عمر، آمل، بصرہ، ہرات
 بلخ اور طوس کے علاوہ اور بھی بہت مقامات پر مدرسے اور کالج موجود تھے۔ نظام الملک
 کی علم دوستی نے بغداد سے لے کر نیشاپور تک دینی مدرسوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ اس نے

۱۰ ابن خلکان۔ دنیات الاعیان۔ ج ۱۰۔ تذکرہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی ج ۱ ص ۴ (تذکرہ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی)

۱۱ امام سیوطی جلال الدین حسن المحاضرہ ج ۱ ص ۱۵۶

عام حکم دے دیا تھا کہ تمام ممالک محروسہ میں جہاں کہیں کوئی عالم موجود ہو وہیں اس کے لئے ایک مدرسہ اور مدرسہ کے ساتھ کتب خانہ قائم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے زمانے میں مدارس اور کتب خانے کثرت سے قائم ہو چکے تھے۔ حکومت کی اس قدر دلچسپی کے بعد کوئی شہر ایسا نہ تھا جہاں سرکاری مدرسہ نہ ہو۔ دور دراز کے جزیرہ ابن عمر میں بھی ایک بڑا مدرسہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ جزیرہ اسلامی سلطنت کے ایک دور افتادہ گوشہ میں واقع تھا۔ ہر مدرسے کے لئے مشرق و مغرب کے گوشہ گوشہ سے ڈھونڈ کر منتخب علماء و مسند درس پر بٹھا دیئے گئے۔ نامور ائمہ منظر عام پر آ گئے۔ ساجوقیوں کا یہ عہد ایسا سازگار اور زریں تھا کہ اس میں قحط الرجال کی شکایت نہیں کی جاسکتی تھی۔ نظامیہ بغداد اور نظامیہ نیشاپور میں کسی عالم کا مدرس مقرر ہو جانا اس کی ذات کے لئے ایسی عزت تھی کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور اعزاز نہ تھا۔ پانچویں صدی ہجری میں عراق عرب میں بغداد اور صوبہ خراسان میں نیشاپور کو علم کے صدر مرکز ہونے کی حیثیت حاصل تھی۔ ایرانی طلباء کے قافلے عموماً نیشاپور جاتے تھے۔ بہیقیہ اور نصیریہ جیسی درس گاہوں کے دروازے خاص و عام کے لئے کھلے ہوئے تھے۔ امام الحرمین نے بہیقیہ ہی میں تعلیم پائی تھی۔ فارس میں شیراز ہمیشہ علمی مرکز رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شیراز کے ہر کوچہ و بازار میں علم کی نہریں جاری تھیں اور غرر و زگار علماء ان کے مدرس تھے۔ علامہ ابوالاسحاق شیرازیؒ بغداد میں اور امام الحرمینؒ نیشاپور میں درس دیتے تھے۔ پوری اسلامی دنیا میں ان کی شہرت تھی۔

اس زمانہ کا طریقہ تعلیم بالعموم یہ تھا کہ استاد جس علم کی تعلیم دیتا (۹) امام غزالی کے زمانے کا نظام تعلیم تھا اس کے مسائل بالکل زبانی بیان کرتا تھا۔ طلباء اور عوام کو وعظ و نصیحت کے ذریعہ قیمتی معلومات اور علمی نکات بتائے جاتے تھے۔ کوئی

۱۔ ابن اثیر۔ تاریخ کامل۔ ج ۱، ص ۷۸

۲۔ مرصده و گنج دانش۔ حالات تبریز۔ ص ۲۰۲، ابن خلکان۔ وفیات الاعیان ج ۱، ص ۴

و تذکرہ امام الحرمین ج ۱، ص ۲۸۷

مقررہ نصاب نہ تھا۔ ہر شیخ اپنے ہی متعلقہ علم و فن پر لکچر دیتا اور اس کے ذیل میں تمام علمی نکات حل کر دیتا تھا۔ شاگرد استاد سے اس قدر غور سے علم کی باتیں سنتے تھے کہ لکچر حفظ ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنی ہوئی بات مدۃ العمر نقش کا لکچر ہو جایا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر امام بخاری کی قوت حافظہ کے متعلق روایات تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ طلباء میں سے بعض استاد کی تفسیر کو قلم بند کر لیتے اور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے تھے۔ ان یادداشتوں کو تعلیقات کہا جاتا تھا۔ چنانچہ امام غزالی نے تعلیقات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا اور ان کو حفظ کر لیا تھا۔ اساتذہ کا معمول تھا کہ جب وہ اپنا درس ختم کر لیتے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لایق ہوتا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس سبق کو اس طرح دہراتا کہ گویا ان کو دوبارہ درس دے رہا ہے۔ اس طرح سے استاد کے بتائے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کر آتا تھا اس کو معید یا نائب کہتے تھے۔ امام غزالی کو نظامیہ نیشاپور میں یہ منصب حاصل ہوا تھا۔ امام مالک (سنہ ۹۵ھ م ۱۰۹ھ) کی مجلس میں بھی یہی طریقہ رائج تھا۔ جو املا، کہلاتا تھا اور تیار شدہ مجموعہ "امالی" کے نام سے موسوم ہوتا تھا، چنانچہ "امالی لابن علی التالی" اور "امالی للشریف مرتضیٰ" وغیرہ اسی طریقہ پر جمع کی گئی ہیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ دارالعلوم "المستصریہ" کے متعلق لکھتا ہے کہ سنہ ۶۳۱ھ میں خلیفۃ المستصریہ باللہ عباسی نے بغداد میں "المستصریہ" قائم کیا تھا جو اپنی بعض خصوصیات میں گزشتہ تمام مدارس سے سبقت لے گیا تھا۔ بڑے بڑے ماہرین تعلیم اس کے مدرس مقرر کئے گئے تھے۔ ابن بطوطہ نے درس کا یہ طریقہ دیکھا تھا کہ استاد کے دائیں اور بائیں دو معید بیٹھے ہیں جو استاد کی تقریر کو دہراتے جاتے ہیں۔ جو طلباء فاصلہ پر ہوتے تھے وہ استاد سے بعد کے باوجود تقریر سے محروم نہیں رہتے تھے۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ معید کے لئے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے معاصر طلباء میں سب سے زیادہ لایق قوی الحافظہ اور سمجھ دار ہو۔ طلباء کے جملہ اخراجات اور اس کے انتظامات کا تمام بار حکومت کے ذمہ تھا۔ طلباء کے دسترخوان پر کھانے کے ساتھ شیرینی اور

فواکھات بھی رکھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایک دینار (تقریباً دس روپے) ہر طالب علم کو وظیفہ ملتا تھا۔ غریب طالب علموں کے لئے وظائف کا رواج اس سے پہلے نہ تھا۔ اساتذہ کے لئے بھی بیش قرار مشاہیر مقرر تھے۔ طلباء کے علاج کے لئے مفت دارالعلما اور طبیب مقرر تھے۔ خود خلیفہ المستنصر بالشرف نے ان تمام اخراجات کے لئے ایک بڑی جائیداد وقف کر دی تھی۔

(۱۰)

تعلیم اور مدرسوں کے اخراجات کا بجٹ

اس عہد میں ممالک اسلامیہ میں وسعت تعلیم کی بڑی وجہ یہی تھی کہ تعلیمی اخراجات کے لئے بڑی بڑی جاگیریں

وقف تھیں۔ وقف میں شرعاً کسی کو تصرف کرنے کا اختیار نہ تھا بلکہ ہر نیا بادشاہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرتا تھا۔

کتاب خانوں میں نہایت نادر نفیس اور قیمتی کتابیں دور دور سے لاکر جمع کر دی جاتی تھیں جن سے فائدہ اٹھانے کا بہت ہی اچھا نظم تھا۔ طبقہ علماء میں سے جب کوئی عالم کسی کو تحفہ دیتا تو وہ صرف کتابیں ہوتی تھیں۔ طلباء کے لئے لکھنے پڑھنے کی چیزیں اور ان کے کھانے پینے کے انتظامات بغیر کسی معاوضہ کے مہیا کئے جاتے تھے۔

تعلیم کے مصارف شہر کے باشندے خوش دلی سے ثواب و عزت حاصل کرنے کے لئے اپنے طور پر برداشت کرتے تھے۔ نظام الملک نے اپنی جاگیرات کی آمدنی کا دسواں حصہ مصارف تعلیمی کے لئے وقف کر دیا تھا۔ حکومت کی جانب سے مدارس کا سالانہ خرچ چھ لاکھ اشرفیاں تھیں یعنی ایک کروڑ پچیس لاکھ سالانہ رقم شاہی خزانہ سے صرف تعلیمی اغراض کے لئے مختص کر دی گئی تھی۔ اس طرح علم کے دروازے ہر خاص و عام کے لئے یکساں طور پر کھول دیئے گئے تھے اور تعلیم بالکل مفت دی جاتی تھی۔ علوم کی اشاعت میں

۱۰ ابن بطوطہ۔ سفرنامہ۔ حالات بغداد جلد اول ص ۱۶۷۔

۱۱ السبکی۔ طبقات الشافعیہ ج ۴، ص ۲۹۔

۱۲ ابن اثیر۔ تاریخ کامل ج ۱۰ ص ۵۵۔

بیت المال خالی ہو رہا تھا۔ حالانکہ اس زمانے میں صلیبی لڑائیوں (CRUSADES) کی آگ مشتعل تھی۔ اسلامی سلطنت کو عیسائی سلطنتوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہنا ضروری تھا

(۱۱) مذہب اسلام نے علوم و فنون کی سرپرستی کی ہے۔ ارمئے وسطیٰ پانچویں صدی ہجری میں علوم و فنون کی ترقی

(MIDDLE AGES) میں رومی اور یونانی علوم کے زوال کے بعد یورپ بھی اس سے متاثر تھا۔ اس لئے انگلستان۔ فرانس۔ جرمنی اور اٹلی کے لوگ بھی قرطبہ۔ غرناطہ۔ ازہر اور بغداد یونیورسٹیوں کو جایا کرتے تھے حقیقت آشنا نظریں دیکھ چکی ہیں کہ دنیا میں مشعل علوم کو روشن اور بلند رکھنے میں مسلمانوں نے صرفہ کثیر کے علاوہ نہایت جانفشانی سے خدمات انجام دی ہیں اور یہ بیان شواہد پر مبنی ہے۔

مارگولیتھ (MARGOLIOUTH) نے فلسفہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔
”مسلمانوں کی تصنیفات کی بدولت یورپ میں فلسفہ یونان پھر زندہ ہوا۔“

موسیوگستاولی بان (M. GUSTAV LE BON) نے ریاضی کا ذکر کرتے ہوئے
”تمدن عرب“ میں بیان کیا ہے کہ۔

”عربوں نے علوم ریاضیہ کو بہت رواج دیا۔ انھوں نے جبر و مقابلہ میں بہت ترقی کی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے موجد عرب ہیں۔“

”علوم عرب“ میں جرجی زیدان عیسائی مورخ جبر و مقابلہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے
”اہل یورپ نے اپنی آخری اور موجودہ ترقی میں جبر و مقابلہ بالکل عرب سے لیا۔“

موسیوگستاولی بان نے آلہ ”قطب نما“ (COMPASS) پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔
”اہل عرب بڑے جہاز راں تھے۔ اہل چین سے ان کے تعلقات تھے۔ دریائی سفر میں

۱ MARGOLIOUTH: EARLY DEVELOPMENT OF MOHAMMAD-ANISM P. 244.

۲ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 417.

۳ جرجی زیدان۔ علوم عرب۔ ص ۲۲۷۔

قطب نما کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں۔ "عربوں کا اثر مغرب کی زمین پر بھی اتنا ہی ہوا جتنا کہ مشرق پر ہوا"۔

پروفیسر رینالڈ نیکلسن (R.A. Nicholson) نے لکھا ہے۔ "مسلمانوں نے مختلف شعبہ جاتِ علوم میں قیمتی اضافہ کئے۔"

طبی تحقیقات میں مارگو لیتھ کی شہادت یہ ہے کہ "مسلمانوں کے طب کا اثر یورپ میں مدتِ دراز تک قائم رہا اور سترھویں صدی تک طب کے لئے عربی زبان کی تعلیم لازمی امر سمجھی جاتی تھی۔ محمد بن زکریا رازی طبیب الاسلام اور ابن سینا کی تصنیفات سے اہل یورپ آج تک آشنا ہیں۔"

ڈاکٹر ڈریسپر (DR. DRAPER) نے علمِ کیمیا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "مسلمانوں نے تیزابوں کی ایجاد کی اور سائنٹفک نقطہ خیال سے علمِ کیمیا کی صحیح بنیاد ڈالی۔" مورخ گِبْن (GIBBON) نے علمِ کیمیا ہی کے سلسلہ میں لکھا ہے۔ "علمِ کیمیا، اپنے ارتقاء اور اصلیت کے لئے اہل عرب کی سعی و کوشش کا رہین منت ہے۔ انھوں نے سب سے پہلے تقطیر کے لئے قرع البیق ایجاد کیا۔"

ترجمہ اور فلسفہ یونان سے متعلق جرجی زیدان عیسائی مورخ نے لکھا ہے۔ "قدیم اہل یونان کی تقریباً تمام تصانیف جو دستِ بردِ زمانہ سے تلف ہو جانے کے قریب تھیں مسلمانوں نے ان کو اپنی زبانوں میں منتقل کر لیا اور اپنا بنا لیا۔ انہی کی کوششوں سے فلسفہ یونان کا نام پھر زندہ ہوا۔"

۱ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 417

۲ DO. DO. P. 513.

۳ R.A. NICHOLSON: A LITERARY HISTORY OF ARABS. P. 359.

۴ M. GUSTAV LE BON: TAMADDUN-E-ARAB P. 243.

۵ DRAPER: ANTI LECTURAL DEVELOPMENT OF EUROPE PART I.

۶ GIBBON: FALL OF THE ROMAN EMPIRE. PART V.

۷ گِبْن۔ زوالِ رومن۔ حالاتِ بغداد۔

اس بیان سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ علوم و فنون پانچویں صدی ہجری میں یعنی امام غزالی کے زمانے میں رائج تھے جس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱۲)
امام غزالی کے عہد کے رائج علوم و فنون

۱۔ دینی علوم :- تفسیر۔ اصول تفسیر۔ حدیث۔ اصول حدیث۔ فقہ۔ اصول فقہ۔ عقائد و کلام۔

علم الاخلاق اور تصوف۔

۲۔ فلسفہ :- منطق۔ فلسفہ و حکمت۔ علم الخلاف۔ علم الجدل اور مناظرہ۔

۳۔ ادبیات :- عربی و فارسی ادب۔ علم الصرف والنحو والاشتقاق۔ عروض و بلاغت۔ شعر و سخن۔

۴۔ سیاسیات :-

۵۔ ریاضیات :- معدنیات۔ علم طبقات الارض۔

۶۔ ارضیات :-

۷۔ طبیعیات و کیمیا۔

۸۔ نباتیات :-

۹۔ حیوانیات :-

۱۰۔ طب :- علم تشریح الابدان۔ علم العلاج۔ علم منافع الاعضاء۔ علم الادویہ وغیرہ۔

۱۱۔ فلکیات :- علم ہیئت و علم النجوم۔

۱۲۔ فنون لطیفہ :- خطاطی۔ خوش نویسی اور نقشہ کشی وغیرہ۔

ان کے علاوہ اور بھی منقول و معقول علوم کے خاطر خواہ انتظامات تھے۔ کتابوں کی تالیف و تصنیف عام تھی۔ جو کتابیں تصنیف ہوتی تھیں ان کی نقلیں تیار کی جاتی تھیں۔ لکھنے والوں کی تعداد بہت تھی اور کتب فروشوں کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ علم کی تحصیل و تحقیق اور ہر نئی ایجاد کے لئے لوگ دور دور کے سفر کرتے تھے۔ اس زمانہ میں دفتر عربی زبان میں تھا۔ عمید کندری نے فارسی میں بدل دیا تھا۔ ادبیات کی ترقی کے ساتھ ساتھ خوش نویسی

اور خطاطی شہزادوں۔ امیرزادوں اور عامۃ الناس سب ہی کو سکھائی جاتی تھی۔ چونکہ دفتر کے لئے خوش نویسی لازمی تھی اس لئے اکثر لوگ اپنی اپنی اولاد کو معاش کی راہ کھلنے کے لئے کثرت سے خوش نویسی سکھاتے تھے۔ اس زمانے کی اسلامی درس گاہوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے علاوہ آج کل کے مستشرقین کی طرح یہودی و مجوسی وغیرہ بھی عربی اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دنیا کے دور دست مقامات سے علماء آتے تھے اور مدرسے کے مہمان رہ کر علمی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے۔ ان میں سے ایک شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی اخیر چھٹی صدی ہجری کے طالب علم ہیں جنہوں نے نظامیہ بغداد کے وظیفہ سے تعلیم پائی تھی۔ نظامیہ بغداد کی عظمت و کمال کے لئے یہ ایک نام کافی ہے۔ مورخ گین لکھتے ہیں کہ "مختلف اوقات میں نظامیہ بغداد سے چھ سو طلباء ہر درجہ کے کامیاب ہو کر نکلتے تھے جن میں امراء۔ اہل حرفہ۔ سب کے لڑکے شامل تھے۔ علم کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد قضاۃ۔ احتساب اور افتاء کے خدمات حاصل کرنے میں تعلیم یافتہ کامیاب رہتے تھے سرکاری اعلیٰ خدمات کے لئے نظامیہ بغداد کا اعلیٰ تعلیم یافتہ سب سے بڑھ کر مستحق قرار پاتا تھا۔ دیوانی عدالتیں اور سیاسی محکمے فقہاء اور قضاۃ کے ہاتھ میں تھے۔ تعلیم یافتہ کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ علماء کی سفارشیں بالعموم منظور ہوتی تھیں۔ نظامیہ بغداد وسط آٹھویں صدی ہجری (چودھویں صدی عیسوی) تک قائم رہا اور اس تین سو اسی برس کی مدت میں جیسے نامور شاگرد نظامیہ نے پیدا کئے وہ اس کے اعزاز۔ شہرت اور بقائے دوام کے لئے کافی ہے۔ غرض اس زمانے میں تمام ممالک اسلامی میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے چھٹی صدی ہجری کے ختم ہونے تک تمام دنیا کے اسلام میں علوم کی روشنی پھیل گئی تھی اور اعلیٰ علمی ماحول نے اس عہد کے مسلمانوں کو ایک زندہ قوم بنا دیا تھا۔"

خلاصہ (۱۳) خلاصہ یہ کہ پانچویں صدی ہجری کے اواخر تک دنیا کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہ رہا تھا

جس میں مسلمان ہوں اور وہاں مدارس نہ ہوں۔ حجاز، شام، فلسطین، یمن، مصر، اندلس، ایران، خراسان، کابل، مراکش، سسلی، ہرات، نیشاپور، بغداد، اصفہان، طوس، قزوین، سندھ اور ہندوستان وغیرہ ممالک کے شہر اور قصبے تو درکنار ایک ایک قریہ اور گاؤں مکتبوں اور درسگاہوں سے معمور نظر آتا تھا اور قصبات و دیہات تک میں مدارس کا جال بچھا ہوا تھا۔ گھر گھر علم کا چرچا تھا، مسجدیں اور خانقاہیں ہر وقت اہل علم کی آوازوں سے گونج رہی تھیں اور ممالک اسلامیہ کے ذرہ ذرہ سے علم و فضل کا دریا ابل رہا تھا۔

طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ۱۷ علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اس ارشاد نبوت نے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے حصول علم کا عام ذوق پیدا کر دیا تھا۔ اور پانچویں صدی ہجری کا زمانہ۔ امام غزالی کا زمانہ۔ تعلیم کے اوج شباب کا زمانہ تھا۔

پانچواں باب

امام غزالی کا دینی ماحول

- ۱۔ مسلمانوں میں اختلاف کی ابتدا مسئلہ قدر سے ہوئی۔ ۷۵
- ۲۔ معتزلہ کی کمان چڑھنے کے اسباب۔ ۷۶
- ۳۔ فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں۔ ۷۶
- ۴۔ بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اس کے نتائج۔ ۷۷
- ۵۔ فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کا انکار۔ ۷۸
- ۶۔ تعلیم یافتہ طبقہ کی راہ علمائے سلف کے خلاف۔ ۷۹
- ۷۔ علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات۔ ۸۰
- ۸۔ امام کا مقصد۔ ۸۱

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد فقد حضر

في يوم الاثنين

العاشر من شهر ربيع الأول

سنة ١٢٩٠ هـ

مجلس من مجالس

الدراسة في

پانچواں باب

امام غزالی کا دینی ماحول

(1)

(۱) مسلمانوں میں اختلاف کی ابتدا مسئلہ قدر سے ہوئی

میں ہے کہ:

أَوَّلُ مَنْ قَالَ فِي الْقَدْرِ
بِالْبَصَرَةِ مُعَبَّدُ الْجُھَنِيِّ ۱۰

سب سے پہلے قدر کے مسئلہ پر بصرہ میں معبدِ جہنمی نے گفتگو
کا آغاز کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی کافی تعداد زندہ تھی۔ یہ حضرات، حضرت معلم کتاب صلعم کے براہِ راست شاگرد تھے۔ سب سے زیادہ دعوتِ حق۔ مرضی رب۔ منشاء رسالت اور مزاجِ اسلامی کو سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد اسلام کی دینی تاریخ کا یہ بھی ایک سخت المناک باب ہے کہ مسلمانوں نے عقائد و نظریات تو قرآن سے لئے مگر ان کی صداقتوں پر دلائل مہیا کرنے کے لئے وہ یونانی فلسفہ کے اس بیابان میں جا دوڑے۔ جہاں ابہام و تذبذب اور دساوس کی خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ عباسیوں کے عہد میں جب یونانی اور سریانی کتابوں کے ترجمے ہوئے یہ عجمی ملکوں اور پرانے مذہبوں کے فلاسفہ اور متکلمین جن میں سے ایک اچھی خاصی جماعت

۱۵ امام مسلم - صحیح مسلم ص ۱۶۰ -

۲۵ محمد ظریف۔ اسلام اور عقلیات ص ۵۵۔

حلقہ بگوش اسلام ہو چکی تھی مگر اسلامی تربیت سے محروم تھی۔ دوسرے مذہب کے فلسفی و متکلمین سے اختلاط ہوا تو امت کا وہ گروہ جو اس سے جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا تھا متاثر ہو گیا۔ یعنی وہ گروہ جس میں ذہانت تو تھی مگر ان کے علم میں گہرائی اور سختگی آنے نہ پائی تھی اور مزاج میں عمر کے تقاضے سے ابھی حدت تھی اور عجلت اور ان کی افتادِ طبیعت سطحی باتوں کے قبول کرنے پر آمادہ رہتی تھی۔ ایسے لوگ اس طرزِ فکر و طریقہ بحث سے متاثر ہوئے۔ علو کی خواہش ان کو اس کے لئے بے چین کرتی رہتی تھی کہ اپنی باتیں جلد دوسروں کو پہنچائیں اور ان کو اپنا ہم خیال و ہم نوا بنائیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی وہ باتیں جن کی دعوت نہ قرآن نے دی تھی اور نہ اسوہ حسنہ میں ان پر زور تھا۔ نہ دین ہی کے لئے وہ فائدہ رساں تھے اور نہ دنیاوی معاملات میں ان کے علم سے کوئی سہولت پیدا ہوتی تھی ایسے مبارک مثلاً خالق و مخلوق کے تعلق کی نوعیت۔ کلام الہی۔ رویت باری عدل کا مسئلہ۔ جبر و اختیار۔ تقدیر ان مسائل کا بڑا چرچا ہو گیا۔ جس سے نہ صرف امت کی وحدت پارہ پارہ ہوئی بلکہ مسلمانوں کی قوتِ عمل کے لئے بڑی ہی ضرر رساں ثابت ہوئی۔

”دینی فلسفیوں“ کے اس گروہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے

(۲) معتزلہ کی کمان پڑھنے کے اسباب

جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پر جوش متکلم تھے۔ انھوں

نے علمی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنا دیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا جن کے مقابلہ میں محدثین اور فقہاء کا گروہ تھا۔ جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان متشکافیوں کو مضیر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا۔

ہارون الرشید کے دورِ خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا۔

دوسری صدی کی ابتدا میں مسلمانوں کا تعارف یونانی فلسفہ

(۳) فلسفہ الہیات اور ذات و صفات کی بحثیں

سے ہوا۔ یہ فلسفہ محض چند خیالات و قیاسات کا مجموعہ

اور اصطلاحات و الفاظ کا ایک طلسم تھا جس کے پیچھے کوئی حقیقت و اصلیت نہ تھی۔ خاص

تصویرات جو محدود الفاظ ہی میں ادا کئے جاسکتے ہیں وہ لامحدود ذات کی حقیقت کا آئینہ بن سکتے ہیں اور نہ اس کی صفات کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی۔ اس کی ذات و صفات کا مسئلہ کیمیاوی طرز کی تحلیل و تجزیہ اور علمی موٹے گائیوں اور قیاس آرائیوں کا میدان نہ تھا۔ اس معاملہ میں انسانوں کے پاس وہ ابتدائی علوم ہی نہ تھے اور نہ ذاتی تجربے جن کی بنیاد پر بحث و قیاس کی عمارت قائم کی جاسکے اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کر سکیں۔ ہاں صرف انبیاء علیہم السلام کی وحی اور ان کی اطلاع ہی سے صحیح معرفت اور اس کی صفات بیان کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اس ذریعہ علم سے جو معلوم ہو وہ تو حقیقت ہے اور اس پر بس کرنا عقل کی نچنگی اور فہم کی بالغ نظری ہے۔ قرآن و حدیث نے ان کو یہ لاریبی علم (SELF EVIDENT KNOWLEDGE) دے دیا تھا۔ ان کو اس بے حاصل شغل (الہیاتی مباحث و فلسفہ) کی مطلق ضرورت نہ تھی۔

صحابہ کرام۔ تابعین۔ ائمہ دین اور محدثین اس مسلک پر قائم تھے اور مسلمانوں کی ساری توجہ اسلام کی دعوت۔ فتح و جہاد اور زندگی کے عملی مسائل اور مفید علوم کی تدوین میں مصروف تھی مامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیت (۴) بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی اور اس کے نتائج (RATIONALISM) سے مرعوب تھا اور مخصوص

تربیت کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی معتزلہ کو عروج حاصل ہوا اور قاضی ابن دواد کی بدولت جو سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا تھا اور معتزلہ کے افکار و آراء کا پرچوش داعی اور مبلغ تھا اس کی بدولت اعتزال نے حکومت وقت کی سرپرستی و حمایت حاصل کی۔ مامون میں خود دعوت کی روح اور ایک داعی کا جوش تھا اور اس میں ذہین نوجوان کی عجلت پسندی اور مطلق العنان فرماں روا کی ضد (راج ہٹ) دونوں جمع تھیں۔ اس کے دربار اور مزاج پر معتزلہ حاوی تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ خیالات ترقی کرتے گئے۔ اب امام غزالی کے زمانے کا حال پیش کرتا ہوں۔

بنو عباس کے عہد میں مذہبی آزادی کے سبب ہر شخص دینی اور مذہبی معاملہ میں بالکل آزاد تھا۔ اس وجہ سے امام غزالی کے زمانہ میں بغداد دنیا بھر کے عقائد اور خیالات کا ڈنگل ARENA بنا ہوا تھا۔ ہر شخص دینی اور مذہبی معاملے میں بالکل آزاد تھا۔ شیعہ۔ سنی۔ معتزلی۔ اشاعرہ۔ زندیق۔ ملحد۔ مجوسی۔ یہودی۔ عیسائی، ظاہری اور باطنی وغیرہ بغداد ہی کے ڈنگل میں باہمی منظر ہرے کرتے تھے اور مذہبی لڑائیاں لڑتے تھے اور کوئی شخص از روئے قانون ان پر معترض نہیں ہو سکتا تھا۔ مذہبی فرقوں کا شمار اگرچہ بیسیوں سے زیادہ تھا لیکن بہ لحاظِ اعلیٰ اسلامی دنیا تین فرقوں میں بٹی ہوئی تھی (۱) اشاعرہ (۲) معتزلہ (۳) باطنیہ۔ اشاعرہ اور حنبلی (یہ دونوں اہل سنت والجماعت تھے)

یہ سب ایک دوسرے کو گمراہ اور مرتد بتاتے تھے۔ عقیدے کے لحاظ سے حنبلی مذہب سلطنت کا مذہب تھا۔ مصر میں باطنیہ اور اشعری مذہب خراسان اور عراق میں شاہی مذہب تھا۔ زمانہ قدیم اور باطنی مذہب ہر شہر اور بستی میں پھیل رہا تھا۔

فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق کا انکار یعنی نماز۔ روزہ۔

حج۔ زکوٰۃ۔ سب کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ آخرت

(۵) فلسفہ کی ترنگ میں صانع مطلق۔ سے انکار

کی زندگی کا تصور فلسفہ کی ترقی سے بہت مضحک ہو گیا تھا۔ اسلام کے بنیادی عقیدوں کی تشریح کچھ اس طرح کی جایا کرتی تھی کہ اس زمانے کے مسلمان پچھلے مسلمانوں سے بہت بدل گئے تھے۔ صحیح اسلامی عقیدوں کو بہت لوگ بھول چکے تھے۔ اسلامی سیرت اور اخلاق کی وہ حالت باقی نہیں رہی تھی جو قرونِ اولیٰ میں تھی۔ رسم و رواج نے اس زمانے کے لوگوں کو جس قالب میں ڈھال دیا تھا وہی مذہب سمجھا جاتا تھا۔ تقلید کا تسلط عام تھا۔ عقلی اور نقلی ہر دو علوم میں تقلید کی یہی حالت تھی۔ وہ لوگ جو افلاطون۔ ارسطو۔ ابن سینا اور فارابی کی ہم سری کا

دعویٰ کر سکتے تھے وہ بھی یونانی فلسفے کو یقینی اور قطعی سمجھتے تھے۔ سلجوقیوں کے اثر سے نیشاپور میں اشعریوں کے سوا دوسرے مذہب کے چرچے کم تھے۔

ابوالحسن اشعری ۳۲۴ھ تا ۳۹۰ھ کے عقیدے سے ذرہ برابر انحراف جرم تھا۔ محمد بن احمد پورے پچاس سال اپنے گھر سے معزلی ہونے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا۔ مستنصر باشر ۳۷۰ھ تا ۳۸۵ھ کے زمانہ میں فرقہ باطنیہ نے زور پکڑا تو مستنصر کے حکم سے امام غزالی نے باطنیہ کی رو میں مستنصر ہی لکھی۔ اس زمانہ میں سلاطین عالم فقیہہ اور مجتہد نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کو علماء فقہاء اور مجتہدین کی ضرورت پڑتی تھی۔ علماء اپنی احتیاج کی وجہ سے بادشاہوں اور امراء تک پہنچتے تھے۔ تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ اپنے کو عالم باور کر کر بڑا رسوخ حاصل کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی عالم حکومت کی کرسی پر آجاتا تھا یا اہل اقتدار ان سے ربط رکھا کرتے تھے۔ علامہ ابواسحاق شیرازی اور امام الحرمین اتاذ الکمل سمجھے جاتے تھے۔ نظام الملک طوسی نے تمام ملک سے اپنی نیک نامی کا محضر لکھوایا تھا۔ علامہ ابواسحاق شیرازی نے محضر پر یہ عبارت لکھ دی تھی کہ "نظام الملک اور ظالموں سے اچھا ہے۔"

امام الحرمین نے بادشاہ کے حکم کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ "ملک شاہ کا حکم غلط ہے۔" ملک شاہ نے بھی اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ "امام الحرمین کا یہ حکم صحیح اور میرا حکم غلط ہے۔" کچھ علماء ضرور مقدس تھے اور آخرت کی خیر کو مطلوب بنا کر دین اور ملک کی خدمت انجام دیتے تھے لیکن تعلیم یافتہ طبقہ کی اکثریت ایسی نہ تھی۔

تعلیم یافتہ علمائے سلف کے برخلاف سلاطین کے پاس صرف اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کیلئے جایا کرتے تھے۔

(۴) تعلیم یافتہ طبقہ علمائے سلف کے خلاف

۱۔ امام غزالی۔ المنقذ من الضلال۔ ص ۱۸-۲۴۔ اس کتاب کے علاوہ اس موضوع (باطنیت) پر حجۃ الحق۔ مفصل الخلاف۔ قاصم الباطنیہ۔ ان تین کتابوں کا تذکرہ امام غزالی نے جو اہل القرآن میں کیا ہے۔ اسی موضوع پر اور دو کتابیں فضائح الالباحیۃ اور مواہم الباطنیہ ہیں۔

ان کو خوش رکھنے کے لئے شرعی حیلے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے اور ان کی مدح سرائی میں قصیدے نظم کرتے تھے اور جو کبھی کبھی علمائے سلف کی طرح آزادانہ وعظ و پند کرتے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ سلاطین کے دلوں پر اس طرح اپنی حق گوئی اور بے غرضی کا سکہ بادشاہوں اور عوام کے دل و دماغ پر بٹھائیں۔ محض دنیا کی خاطر وہ تحقیق علم فقہ اور تحصیل علوم پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ تعلیم یافتہ عوام اور بادشاہوں کے مطلوب نہیں بلکہ ان کی دولت کے طالب بن کر رہ گئے تھے۔ علم کی قوت سے عہدوں پر فائز ہو جاتے تھے۔ سلاطین اور امراء نے ان کو اپنا وظیفہ خوار بنا لیا تھا۔ وظیفہ خواروں نے اس طبقہ کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ سلاطین کے جور و ظلم و تعدی کو تعلیم یافتہ طبقہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور زبان تک نہیں ہلاتا تھا۔ برکیارق اور محمد میں مدت تک خونریز لڑائیاں ہوئیں۔ ہزاروں جانیں ضائع ہو گئیں لیکن تعلیم یافتہ طبقہ اس خیال سے چپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا کہ جو اہل اقتدار اور امراء اس لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں وہ ان دخل اندازیوں کو برا سمجھیں گے اور ناخوش ہوں گے۔ یہ خیالات امام غزالی کے زمانے میں گھر گھر پھیل گئے تھے۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کا وقت دربارداروں میں صرف ہوتا تھا۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگ امراء سے زیادہ داد و عیش پسندی دیتے۔ اس طبقہ میں بعض حضرات کی بڑی شان تھی۔ جب نکلتے تو موکب خاص میں نکلتے۔ آگے آگے ننگی تلواریں۔ سر پہ غاشیہ اور خچر کے گلے میں طلائی طوق۔ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی برائیوں کا اثر بادشاہوں۔ امیروں اور عام لوگوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔

امام غزالی احیاء العلوم کے دیباچہ کے شروع ہی میں لکھتے ہیں کہ "علماء سے زمانہ خالی

ہو، علمائے وقت کے بارے میں امام غزالی کے تاثرات

ہو چکا۔ شیطان سر چڑھا ہوا ہے۔

سکشی نے تعلیم یافتہ طبقہ کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا ہے۔ بھلائیوں برائیاں اور برائیاں بھلائیوں
 نظر آتی ہیں علم دین مٹ گیا۔ ہدایت کے میناروں کی روشنی بجھ گئی۔ قانون اور عدالت کے سوا علم دین
 اور کچھ نہیں تھا۔ تعلیم یافتہ طبقہ دنیا کی فتنوں میں پھنسا ہوا ہے اور حرام لغووں کا شکار کرنے میں مصروف ہے
 امام کا مقصد یہ ہے کہ علماء کو چاہئے کہ وہ آلودگیوں سے پاک ہو کر کتاب سنت
 کی فطری تعلیم کا اتباع کریں تو ان کو امن و سکون کی زندگی نصیب ہو۔

امام کا مقصد

فَاَمَّا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَدٰى فِرْعٰوْنُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُوْنَ ۝۵۰
 یقیناً تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی جو میری ہدایت
 کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو بے خوف بے حزن حیات
 عطا ہوگی۔

اور

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُوْنَ ۝۵۱
 اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مانو کہ اللہ کی رحمت کے
 مستحق قرار پاؤ۔
 کی تعمیل میں صحابہ کرامؓ نے قرآن فی نصب العین کی جس جاں بازی سے پیروی کی اس کے نہ مٹنے
 والے دائمی نقشے صفحات تاریخ پر آج تک ثبت ہیں۔ صحابہ کرامؓ کے پاس صحیح دین کتاب اللہ
 اور اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جاتا تھا۔ اس کے برخلاف امام غزالی کے زمانے میں دست بردوزمانہ
 نے عوام کے ساتھ ساتھ علماء کی بھی دینی زندگیوں میں مصلحت اندیشیوں اور آلائشوں کو شریک
 کر دیا تھا۔ امام صاحب فرماتے ہیں۔

مُحَرِّبٌ لِّلدِّیْنِ اَوَّلًا وَّلِلدِّیْنِ ۝۵۲
 دین دنیا دونوں کو برباد کرنے والا ہے۔

۱ امام غزالی۔ احیاء العلوم دیباچہ ص ۲ مطبع المنخفض نول کشور ۱۲۹۰ھ۔

۲ سورہ بقرہ۔ پ ۱ ط ۳۔

۳ سورہ آل عمران۔ پ ۲ ط ۱۴۔

۴ سرسید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق ص ۵۲۔

۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ ج ۲، ص ۵۵، س ۲۴۔

یعنی شریعت سے بے تعلقی نہ صرف دنیا ہی کی تباہی کا سبب ہوگی بلکہ دنیا جب تباہ ہو جائے
 گی تو وہ دین کی تباہی پر بھی بالواسطہ منتج ہوگی اور اس طرح نزولِ قرآن کا اصل مقصد ہی فوت
 ہو جائے گا۔

چھٹا باب

امام غزالی کا فکری ماحول

- ۱۔ تمہید۔ ۸۵
- ۲۔ علم کلام کی مختصر تاریخ۔ ۸۶
- ۳۔ علم کلام کے مقصود و حاصل پر امام غزالی کی تنقید۔ ۸۸
- ۴۔ غزالی کی تحقیق میں فلسفہ کا حاصل۔ ۸۹
- ۵۔ فلسفیوں کے فرقے۔ ۸۹
- الف۔ دہرین ب۔ طبعیین ج۔ الہیین۔ ۹۱
- ۶۔ حکماء اور فلاسفہ کے علوم و فنون پر امام غزالی کی تنقید۔ ۹۱
- الف۔ ریاضیات۔ ب۔ منطقیات۔ ج۔ طبیعیات۔ ۹۲
- د۔ الہیات۔ ۵۔ سیاسیات۔ ۹۔ اخلاقیات۔ ۹۲
- ۷۔ امام غزالی کی باطنیت پر تنقید۔ ۹۶
- ۸۔ غزالی کا پسندیدہ ماحول۔ ۹۶
- ۹۔ امام غزالی کی تصوف کی طرف توجہ۔ ۹۹

بچھٹا باب

امام غزالی کا فکری ماحول

(۱) تہسید امام غزالی کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے طریق فکر، ان کی علمی جدوجہد اور ان کے فکری پس منظر سے واقفیت پر موقوف ہے۔ یہ نہ ہو تو ان کی مجیدانہ حیثیت اور ان کا درجہ مقرر کرنا بڑا ہی مشکل امر ہے۔ اسی نادانقہیت نے غزالی کے اکثر پڑھنے والوں کو ان کے پیام کی روح تک پہنچنے سے روکا۔

قدرت نے انسان کو کمال درجہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حکمائے یورپ میں افلاطون (PLATO) گوٹے (GOETHE) آئن سٹائن (EINSTEIN) دارون (DARWIN) میگل (HEGEL) نیٹشے (NIETZSEHE) اور برگسٹن (BERGSON) وغیرہ اور ایشیا کے مفکرین میں امام غزالی، امام رازی، محی الدین ابن عربی اور مولانا عارف روم کی فکر و نظر اور ان کی رفعت و بلندی سے کون واقف نہیں۔

فکر و شعور (CONSCIOUSNESS) کی قوت میں کس کوشک ہو سکتا ہے۔ علم کی ترقی قوت تسخیر کی ترقی ہے۔ انسان میں علم کی ترقی سے حرکت ارادی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت نے انسان کو ذی شعور اور صاحب اختیار بنایا ہے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنی مرضی اور ارادے سے اپنے افعال و اعمال کو خدا کی ہدایتوں کے مطابق بنائے۔ جو انسان دوسروں سے مرعوب ہو کر دوسروں کی کورانہ پیروی کرتے ہیں، درجہ حیات میں وہ اس مخلوق سے کم تر ہیں گے جس نے خدا داد بصیرت سے کام لے کر اپنے ارادہ کو خدا کی

ہدایت کے مطابق ڈھال لیا ہو۔ بصیرت سے کام لینا انسانیت کی ترقی ہے۔ فکر و قیاس کو ختم کر دینا ایک قسم کا جمود ہے جس سے انسانیت کا درجہ کم ہو جاتا ہے۔ شعور ہی سے انسان اپنی قوت سے کام لے کر کام کرتا ہے۔ جب زندگی میں نئے مسائل رونما ہوتے ہیں تو انسان کو سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد افکار میں انقلاب پیدا ہوتا ہے جس سے نئے عمل کا میدان سامنے آتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ غزالی کو اس وقت پیش آیا جب کہ انھوں نے اپنے زمانے کے مختلف مسلکوں اور طریقوں کی تحقیق اور ان کی تفصیل دریافت کی۔ ان کے چاروں طرف فلسفی و متکلم باطنی اور صوفیا کا ہجوم تھا۔ ۱۔

تشکیک و ارتیاب کی نہریں امام غزالی کے دل میں اٹھنی شروع ہوئیں جس سے نئے سوالات ابھرے اور ان کے لئے یہ تصفیہ کرنا مشکل ہو گیا کہ ان میں سے کون سا جواب حق ہے۔ وہ کون سا امر حق ہے جو مختلف لوگوں کے اقوال و اعمال میں قدر مشترک ہے۔ خود ان کا ابتدائی دور توفیق و کلام دونوں میں تقلید کا تھا۔ دوسرے دور میں متکلمین اور فلاسفہ کے اقوال پر تنقید کی۔ اس سلسلہ میں فرقہ تعلیمیہ کے مبادیات کا مطالعہ شروع کیا۔ غزالی نے ان تمام حالات کا کس طرح جائزہ لیا۔ ان پر کیا تنقید کی۔ فلاسفہ میں کیا خامیاں نکھیں۔ مروجہ علوم و فنون سے ہٹ کر آخر میں صوفیاء کے مسلک کو کیوں اختیار کیا۔ کن کن مشاہدات و تاثرات سے دوچار ہوئے اس کی تفصیل آئندہ بحث "غزالی کا پسندیدہ ماحول" میں پیش کی جاتی ہے جس کے مطالعہ سے یہ واضح ہوگا کہ اس جدید فکر و اجتہاد کے ساتھ ہی غزالی کے لئے نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔

غزالی نے دیکھا کہ زمانے میں جو لوگ حق کی تحقیق میں آگے آگے تھے ان کا چار گروہوں سے تعلق تھا۔ ۲۔

۱۔ متکلمین۔ اسلام نے جن حقیقتوں کی نشان دہی کی ہے اسے قبول و اختیار کرنے کے بعد

پھر عقلی دلیلوں سے ان کی تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ یا زیادہ صحیح تعبیر یہ کہ اسلامی حقائق کی رائج اصطلاحوں میں عوام کی تسلی و تشفی کی وہ کوشش کرتے تھے۔

۲۔ باطنیہ :- یہ بھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے مگر ان کے افکار و اعمال عامۃ المسلمین سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ صرف امام معصوم ہی سے انوار و معارف کا اکتساب ممکن ہے۔ یہ جماعت اصحابِ تعلیم کے نام سے موسوم تھی یعنی علم و حقیقت کے حصول تلمیقین کا ذریعہ ان کے پاس صرف امام معصوم یا اس کے نائب کی تعلیم تھی۔

۳۔ فلسفی :- اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے۔ گو یہ کسی مذہب کی طرف منسوب ہوا کرتے تھے مگر کسی مذہب کے پابند کم ہوا کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ ضرور ہوا کرتا تھا کہ صرف دلیل و برہان کے آگے سرٹیکنے کو ہم تحقیق جانتے ہیں۔

۴۔ صوفیہ :- اسلام قبول و اختیار کرنے کے ساتھ اس کی پابندی کے ساتھ اپنی روحانی قوتوں کو اس قدر ترقی دیتے تھے کہ دل کی روشنی اور مشاہدہ اور مکاشفہ سے شے کی حقیقت کا ان پر انکشاف ہوتا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ مقربانِ خاص ہیں یہ اس قسم کے خیالات کے لوگ اب بھی موجود ہیں۔

غزالی نے ان چاروں جماعتوں کے عقائد کی پوری پوری چھان بین کی۔ حقیقت کی تلاش و جستجو کے جذبہ میں غزالی سب سے پہلے تقلید کی گرفت سے آزاد ہوئے اس لئے کہ تقلید کے ساتھ حقیقت کی تلاش جمع نہیں ہو سکتی۔^{۱۷}

غزالی کی تحقیقات نے ان کو جن نتائج تک پہنچا یا وہ علی الترتیب درج ذیل ہیں۔
قرآن اور احادیث کے مستنبط عقیدہ برحق میں اہل بدعت (INNOVATORS) نے ایسی ایسی بدعتیں اضافہ کر دی تھیں کہ جس سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو

۱۷ غزالی۔ انقذ من الضلال ص ۸۰۔

۱۸ ایضاً۔

کوئی مناسبت نہیں تھی اس لئے متکلمین دین کی اصلی باتوں کی تائید کے لئے اس طرح متوجہ ہوئے کہ اہل بدعت کی تردید ترتیب و تہذیب کے ساتھ ہو جائے۔ اس کے لئے انھوں نے کتاب و سنت کے مقابلہ میں بدعت کی مدافعت کی۔ اہل بدعت کے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ اس طریقہ دفاع، فکر و نظر، مباحثوں اور مناظروں سے علم الکلام ظہور میں آیا۔ علم الکلام کی یہ مختصر تاریخ ہے۔

متکلمین کے علم الکلام سے نفسِ فن کا مقصد تو پورا ہوا
(۱) علم الکلام کے مقصود و حاصل پر امام غزالی کی تنقید لیکن غزالی کا شک وور نہیں ہوا کیونکہ متکلمین کے

طریق استدلال اور طریق بحث و مناظرہ میں یہ نقص تھا کہ وہ زیادہ تر ان ہی مقدمات و براہین پر اعتماد کرتے تھے جن کو ان کے مقابل پیش کرتے تھے متکلمین، فلاسفہ کے جن مسلمات کو رد نہیں کر سکتے تھے انھیں مسلمات کو مخالفین کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ متکلمین اجتماع امت سے باہر ہونا نہیں چاہتے تھے اور تقلید کے سخت پابند تھے۔ گویا حول کے انکار و اثرات ان کو فلاسفہ کے مقدمات و مسلمات تسلیم کرنے پر مجبور کرتے تھے لیکن غزالی ضروریات (بدیہی باتوں) سے ہٹ کر کوئی چیز ماننے کیلئے تیار نہ تھے متکلمین نے حقائق اشیاء (جو ہر دماغ میں) (اعراض) (SUBSTANCE AND ACCIDENTS) سے بحث کی تھی لیکن یہ بحثیں ان کے

بحث سے اصلاً خارج تھیں۔ اس لئے ان پر کما حقہ کامیابی کے ساتھ غور کرنے سے وہ قاصر تھے۔ اسی وجہ سے متکلمین کی کوششوں سے حیرت وارتباب کے بادل چھٹ نہ سکے اور حقیقت نکھر کر سامنے نہ آ سکی متکلمین میں کوئی جدت نہیں تھی اور ان کی تحریریں تقلید سے خالی نہیں تھیں متکلمین کی دیلیس اولیات و ضروریات پر مبنی نہیں تھیں اور غزالی کا مقصد واردات قلبی اور تاثرات ذاتی بیان کرنا تھا۔ اس لئے وہ ان کے مقصد کے لئے قطعاً نا کافی تھے متکلمین نے اپنی تحریروں میں جو کچھ بھی بیان کیا تھا وہ تیج ورتیج، الجھا ہوا اور بعض جگہ متناقض تھا متکلمین نے فکر و استدلال کے جن حربوں کو فلاسفہ کے خلاف استعمال کیا تھا وہ تو خود فلاسفہ ہی کے ایجاد کردہ و

۲۔ طبیعیین۔ نے عالم طبیعت پر غور کیا۔ تشریح الاعضاء کو اپنا موضوع فکر ٹھہرایا۔ حیوانات نباتات کے غرائب کی نقاب کشائی کی۔ علم تشریح الاعضاء اور منافع الاعضاء کے عجائب پر نظر ڈالی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ حیوانی ڈھانچہ کو ترتیب دینے والا تدبیر و حکمت کے کمالات سے معمور ہے۔ اس طریقہ فکر سے طبیعیین خدا تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے چونکہ ان کے غور و خوض کا دائرہ صرف جسم و ترکیب کے لوازم تک محدود تھا اس لئے یہ لوگ روح کی حقیقت سے بیگانہ رہے۔

جسم کی ساخت و ترکیب کو انسانی مزاج کی تخلیق و ساخت میں بڑا دخل ہے اور چونکہ یہ انسانی مزاج۔ اس جسمانی مزاج کے تابع ہے اس لئے جب یہ کارخانہ درہم برہم ہو گا تو اسکے ساتھ ساتھ مزاج و روح کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح طبیعیین نے عالم آخرت کا انکار کیا اور عالم آخرت سے متعلقہ حشر و نشر اور ثواب و عذاب کی جملہ کیفیتوں کو محال جانا جس کا انجام یہ ہوا کہ اخلاق کی تمام قدریں ان کے نزدیک باطل قرار پائیں یعنی ان کے پاس نہ اطاعت، موجب ثواب رہی اور نہ معصیت و نافرمانی باعث عذاب۔

غزالی کی نظر میں اس جماعت کا شمار زنادقہ میں سے ہے اس لئے کہ ایمانیات میں جس طرح ایمان باللہ داخل ہے اسی طرح ایمان بالآخرت بھی داخل ہے۔ نہ اس سے انکار ممکن ہے اور نہ اس کے غلط ٹھہرانے کی کوئی گنجائش ہے۔

۳۔ الہیین۔ یہ متاخرین حکماء کا گروہ جس میں سقراط (SOCRATES) افلاطون (PLATO) ارسطو (ARISTOTLE) داخل ہیں۔ الہیین نے سابقہ دونوں گروہوں دہرین اور طبیعیین کی شدت سے مخالفت کی۔ ارسطو نے افلاطون اور سقراط دونوں کی تردید کی جس کے بعد پھر سے سقراط و افلاطون کے بارے میں تحقیقات کی زحمت اٹھانے کی قطعاً ضرورت باقی نہیں رہی۔ بایں ہمہ ارسطو کی تعلیمات میں بھی کفر و الحاد کے اثرات باقی رہ گئے۔ ان کے بعد ان کے متبعین ابن سینا اور فارابی بھی قدما کی رائے رکھتے تھے۔ اس لئے

ان کی تکفیر بھی واجب ہے اس لئے غزالی کے لئے ممکن نہیں کہ ان کو جوں کا توں وہ قبول کر لیں۔ ابن سینا اور فارابی کی وساطت سے جو فلسفیانہ افکار غزالی تک پہنچے ہیں ان کو وہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

(۱) جس پر تکفیر واجب ہو جاتی ہے (۲) جس کو بدعت سے تعبیر کرنا

چاہئے (۳) خیالات و افکار کا وہ حصہ جس کا انکار ضروری نہیں ہے۔

غزالی نے حکماء و فلاسفہ کے مباحث کو چھ

(۴) حکماء و فلاسفہ کے علوم و فنون پر غزالی کی تنقید
قسموں میں منقسم کیا ہے۔

(۱) ریاضیات (۲) منطقیات (۳) طبیعیات (۴) الہیات (۵)

سیاسیات (۶) اخلاقیات۔

(۱) ریاضیات کا تعلق صرف حساب و ہندسہ یا ہیئت و فلکیات سے ہے۔

دینیات سے بہر کیف اس کو نفیاً یا اثباتاً کوئی سروکار نہیں۔ یہ سراسر امورِ برہانسیہ

(DEMONSTRATED TRUTHS) سے تعلق رکھتے ہیں۔ ریاضیات میں استدلال کی عمارت

ذلیل و برہان پر مبنی ہے جو پوری استوار ہے۔ اگرچہ اس فن کا امورِ دین سے براہِ راست

کوئی تعلق نہیں لیکن اس علم کے دلائل سے واقف ہو کر دین و مذہب کے افکار و تصورات

کے خلاف کفر و الحاد کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس طرح حق و صداقت سے محروم ہو جاتے

ہیں۔ عوام ان کے دلائل سے مرعوب ہوتے ہیں اور وہ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ

کسی کے ریاضیات میں ماہر ہو جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ الہیات میں بھی اس کا

بیان سمجھا جائے لہذا اس دھوکہ سے بچنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایسے لوگ بہت ہی

کم ملیں گے جو اس قسم کے علم میں ماہر ہوں اور پھر شریعت و تقویٰ کے تقاضوں سے پوری

طرح واقف بھی ہوں جو کوئی اس علم کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کو سنتا ہے وہ اس کے دقائق

سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تحقیق و تدقیق سے کام لینے والے ریاضی داں اگر دین سے انکار کر جائیں تو عوام کے نزدیک وہ اس وجہ سے سندن جاتا ہے کہ مذہبی عقائد اگر وہ حق ہوتے تو پھر ایسے حکماء کی نظروں سے کیسے اوجھل رہتے۔ چنانچہ اکثر لوگ محض اس مغالطہ کے سبب حق و صداقت سے محروم ہو گئے۔ یہ وہ آفتِ عظیمہ ہے جس سے ریاضیات کے اکثر طالب علم دوچار ہیں حالانکہ اس کو مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ اسلام ریاضی سے ثابت شدہ باتوں کو جھٹلاتا نہیں لیکن اسلام کے نادان و ستون نے دین کی تائید میں ریاضی کے تمام معارف سے انکار کر دیا۔ عوام کو جب معلوم ہوا کہ ریاضی دانوں کا قیاس محکم اور مضبوط دلائل پر مبنی ہے تو انھوں نے یقین کر لیا کہ اسلام کی بنیاد جہل پر ہے اور ایمانیات دلیل و برہان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس طرح عوام کی مذہب سے عداوت بڑھتی گئی اور فلسفہ اور امور عقلیہ سے ان کا شغف بڑھتا گیا۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات میں ریاضیات سے کسی جہت سے بھی تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ اس علم کی یہ ایک دوسری آفت ہے جس نے اسلام پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔

۲۔ منطقیات میں بھی کوئی بات دینی تقاضوں سے متصادم نہیں معلوم ہوتی۔ اس کا علم دین سے براہ راست نفساً و اثباتاً کوئی تعلق نہیں۔ اس فن میں بحث صرف اس کے ہوتی ہے کہ دلائل کیا ہیں۔ ان کی جانچ پرکھ کے کیا کیا پیمانے ہیں۔ برہان کسے کہتے ہیں۔ ان کے شرائط مقدمات کی نوعیت کیا ہے۔ تعریف کس سے تعبیر ہے۔ اور کیوں کر اس کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تصدیق کی پہچان برہان و دلیل سے ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو دین کا منافی قرار دیا جائے بلکہ یہ تو بعینہ وہی باتیں ہیں جن کا متکلمین اور اصحابِ بحث و نظر کے پاس اکثر ذکر ہوتا ہے منطقیین اپنی مخصوص اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ تعریفات اور ان کے جزئیات میں بہت الجھتے ہیں۔ جب الہیات پر گفتگو کا موقع آتا ہے تو اس کے لئے اپنی محکم و استوار شرائط کا حق ادا نہیں کرتے اور اپنے

اصول کے مطابق الہیات میں بھی قطعیت اور یقین کے درجہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اجتہاد کے بجائے تساہل سے کام لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کسی نے ان کی مقبولیت کو ان کے دلائل و براہین کی بحثوں میں اچھی طرح آزمایا اُس نے یہ یقین کر لیا کہ ان کفریات کے متعلق موادِ جوہان کی کتابوں میں موجود ہے وہاں بھی ان کی چھان بین اور تحقیق و تفتیش کا معیار بالکل ویسا ہی ہو گا حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے بلکہ سادہ لوح انسان نے ازراہ سادگی ان کفریات کو تسلیم کر لیا اور دین کی صداقت و حقانیت سے محروم ہو گیا حالانکہ منطق کا دین سے کوئی تضادم نہیں منطقی تو صرف دلیل و براہان کی چھان بین اپنے قاعدے کے مطابق کرتے ہیں اور الہیات میں چھان بین سے قاصر ہیں۔

۳۔ طبیعیات میں اجسامِ عالم سے بحث کی جاتی ہے مثلاً آسمان - نجوم - پانی - ہوا - مٹی - آگ - حیوانات - نباتات اور معادن وغیرہ۔ اس میں ان کے تغیر - استحالے اور اتصال کی کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ بحث ایسی ہے کہ جیسے ایک طبیب جسم کا علاج کرنے کے بجائے خود انسان اور اس کے اعضاءِ رئیسہ و خادمہ کو اپنی نظر و فکر کا موضوع بنالے۔ حالانکہ علمِ طب اور دین میں کوئی منافات نہیں بالکل اسی طرح طبیعیات اور دین میں بھی تضادم نہیں۔ اس بے تعلقی کے باوجود چند مسائل میں طبعین نے دین سے مخالفت کرنی چاہی جس کو امام صاحب نے اپنی کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں بیان کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نکتہ کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ طبیعت خود فعال اور عامل نہیں۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں پر مامور کر رکھا ہے۔ آفتاب - مہتاب اور ستارے سب اللہ ہی کے تابعِ فرمان ہیں۔ ان کی حرکت خود ان کے اختیار میں نہیں۔ طبیعیات میں قابلِ غور نکتہ یہ ہے کہ اصل کارِ فرما طبیعت نہیں بلکہ فاعلِ طبیعت ہے۔

۴۔ الہیات میں خود ان کے حلقوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ وہ مسائل جن میں ان کو لغزش ہوئی ہے وہ کل بیس ہیں۔ ان میں سے صرف تین میں ان کی تکفیر

واجب ہے اور باقی سترہ مسائل میں ان کو بدعتی کہا جائے گا۔ امام صاحب نے ان مسائل کی تحقیق و تردید تہافت الفلاسفہ میں کی ہے۔

تین مسئلے جن میں الہیین نے کافۃ المسلمین کی مخالفت کی ہے وہ درج ذیل ہیں
۱۔ قیامت کے روز اجسام اٹھائے نہیں جائیں گے۔ حقوبت و ثواب کی کیفیتوں سے صرف ارواح مجردہ ہی دو چار ہوں گی۔ اس میں اتنی بات تو صحیح ہے کہ روحمیں فنا نہیں ہوں گی لیکن یہ عقیدہ خلافت شریعت ضرور ہے کہ ان روحوں کے لئے کوئی قالب و جسم نہیں ہوگا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا علم صرف کلیات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ جزئیات اس کے دائرہ علم سے باہر ہیں۔ یہ عقیدہ کھلا کفر ہے۔ واقعہ تو یہ ہے۔
لَا يَغْرِبُ عَنْهُ مُثْقَلٌ ذَرَّةٍ | حق تعالیٰ سے آسمان و زمین کے اندر کوئی ذرہ بھی
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَٰهُ | اوجھل نہیں ہے۔
جو اسلام کا عقیدہ ہے۔

۳۔ یہ کارخانہ عالم ہمیشہ سے ہے اور تاابد یوں ہی رہے گا۔ کوئی مسلمان بھی ان مسائل میں حکماء کا ہم نوا نہیں۔

ان مسائل کے علاوہ حکماء نفس صفات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ خدا عالم بالذات ہے یعنی اس کا علم صفت نہ اندہ نہیں ہے بلکہ اس کی ذات ہی سب کچھ ہے اور وہی خالق ہے اور وہی رب ہے۔ حکماء کا یہ انداز معتزلہ کی طرح ہے۔ اس وجہ سے جب معتزلہ کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے تو ایسی تعبیر سے حکماء کو بھی کافر نہیں کہا جاسکتا۔ امام صاحب نے اپنی کتاب "فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة" میں یہ حقیقت

واضح طور پر بیان کی ہے کہ فتویٰ تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
 ۵۔ سیاسیات۔ امام غزالی کا بیان ہے کہ اس موضوع پر جو کچھ کہا گیا ہے وہ صرف
 ان حکم و مصالح پر مبنی ہے جن کا تعلق دین اور امور سلطنت سے ہے۔ اس کا ماخذ الہامی
 کتابیں اور وہ حکیمانہ اقوال ہیں جو اولیائے سلف سے منقول ہیں۔

۴۔ اخلاقیات میں فلاسفہ نفس کے صفات و اخلاق کے متعلق بحث کرتے ہیں
 کہ اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور کس تدبیر و مجاہدہ سے نفس انسان کو سنوارا جاسکتا ہے۔
 اس فن کو حکماء نے ایجاد نہیں کیا بلکہ انبیاء اور ان کے متبعین سے لیا ہے۔ صوفیاء
 سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا۔ اس سے اس کے موقع پر بحث ہوگی۔ اخلاق خواہ اچھے ہوں
 یا بُرے۔ ان کے نتیجے خواہ کتنے ہی دنوں بعد ان کا ظہور ہو مگر نورانیت کی وجہ سے وہ
 ان کے قلب اور مشاہدہ میں آجاتے ہیں جن کو وہ محض افادہ کی غرض سے بیان بھی
 کر دیتے ہیں۔

فلاسفہ نے ان ہی کشفوں پر اعتماد کیا۔ اپنے اپنے کلام میں ان کو بیان کیا۔ فلاسفہ
 نے اپنی عقل و فہم کو دخل نہ دیا ہو یہ سمجھ میں نہیں آسکتا اور یہ انسان کی فطرت کے خلاف
 بھی ہے۔ ان نے فلسفیوں نے "نبیوں کے بیان کردہ اخلاق پر" جو اضافے کئے ہیں ان کے
 متعلق بھروسہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بالکل صحیح ہوں۔

ضعیف العقل لوگ حق کو رجال کے پیمانہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جب فلسفہ
 میں حق (اخلاق) اور باطل (فلسفہ) کو ملا ہوا دیکھتے ہیں تو اقوال و حکم کے ساتھ ساتھ
 مخرجات کو بھی ماننے لگتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ غرض غزالی کے فکری ماحول میں
 کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ فلسفہ و حکمت کی آمیزش نے اخلاق کو صرف انبیاء علیہم السلام

۱۔ سرسید احمد۔ النظر۔ الثامن فی الاسلام و الزندقة كما صرح فی کتاب التفرقة بین الاسلام
 و الزندقة ص ۱۵-۱۶ طبع فی المطبع فیض عام علی گڑھ۔

۲۔ غزالی۔ المتقذ من الضلال ص ۱۳ تا ۲۱۔

کی تعلیم تک محدود نہیں رکھا اس لئے اندیشہ ہے کہ انبیاء کی تعلیم سے جو زائد باتیں ہوں وہ صحیح نہ ہوں۔

(۷) امام غزالی کی فلسفہ کے اثر سے اسلام میں باطنیت کا ایک نیا فتنہ پیدا ہوا، اس کے بانی باطنیت پر تنقید اور داعی وہ لوگ تھے جو اسلام کے مقابلہ میں اپنی سلطنت اور اپنا اقتدار کھو چکے تھے۔ اسلام کو جنگی طاقت سے شکست دینا جب ان کے لئے ناممکن ہو گیا تو انھوں نے اپنا سارا زور ایجاد کردہ مذہب کی تبلیغ پر صرف کیا۔ ان کا خیال تھا کہ قرآن و حدیث کے کچھ ظواہر ہیں اور کچھ حقائق۔ جہلا ظواہر کو جانتے ہیں۔ وہ صرف ظواہر میں گرفتار ہیں۔ اور علماء حقائق کے عالم ہیں۔ قرآن کے الفاظ دراصل حقائق کے رموز و اشارات ہیں۔ ان سے وہ مراد نہیں جو عوام سمجھتے ہیں اور جس پر وہ عمل کرتے ہیں حقیقت اونچی سطح پر ہے جس کا علم صرف اہل اسرار کو ہے اور انھیں سے وہ علم باطن دوسروں کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر وہ علم حاصل ہو جائے تو مسلمان شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جائے۔

حقائق و ظواہر کی اس فلسفیانہ تلبیس کے بعد باطنیت نے وحی و نبوت اور ملائکہ و آخرت کی اس انداز سے تشریح کی کہ الفاظ شرعی کے متواتر و متواتر معنی و مفہوم باقی نہ رہے جس سے اسلام کے نظام اعتقاد و نظام فکر کو بڑا نقصان پہنچا۔ اور اس نے پورے نظام اسلامی کو مشکوک و مجروح بنا دیا۔ اس طرح باطنیت نے اپنے لئے نئی نبوت اور دینی سیاست کا دروازہ کھول دیا۔ باطنی تعلیم کے بعض نمونے درج ذیل ہیں۔

”نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہو، کعبہ خود نبی کی ذات ہے۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان کا نام ہے۔

معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آ جانا ہے۔

جنت علم باطن اور جہنم علم ظاہر وغیرہ وغیرہ۔

ظاہر ہے کہ ان نکتہ آفرینیوں کو کوئی سلیم الطبع آدمی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن

فلسفہ کے اثر نے جو ذوق عوام الناس میں پیدا کر دیا تھا اس کے سبب بعض لوگوں پر باطنیت کا جادو چل گیا۔ مختلف اثرات اور مختلف اغراض کے لوگ اس کے اطراف جمع ہو گئے۔ کچھ اسرار و رموز کے شوق میں۔ کچھ جذبہ انتقام میں۔ کچھ نفس پرستی کی لالچ میں۔ کچھ اہل بیت کے نام سے۔ اس طرح باطنیوں نے اپنی خفیہ تنظیم قائم کر لی۔ جس سے طاقتور اسلامی سلطنتیں بھی عرصہ تک پریشان رہیں۔ بدامنی کے ساتھ ساتھ باطنیوں نے ذہن و ادب اور فکر و عمل کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصول دین و نصوص اور قطعیات کی ایسی تاویل کی جس سے تحریف اور الحاد کے دروازے کھل گئے۔ فلسفہ اور باطنیت کے ان اسلام کش اثرات کو زائل کرنے کے لئے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کو علوم عقلیہ اور نقلیہ دونوں میں بصیرت اور پوری دستگاہ حاصل ہو اور وہ تمام علوم میں مجتہدانہ نظر رکھتا ہو بہت سے علوم کو نئے طریقے سے مدون کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ کامل اعتماد کے ساتھ دین حق کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہو چنانچہ

"امام غزالی نے اس واقعہ کو اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" میں اس طرح بیان کیا ہے کہ —

"بارگاہ خلافت سے مجھے ایک اہم کام تفویض کیا گیا یعنی ایک ایسی کتاب لکھنے کا حکم ملا کہ جس میں تعلیمی (باطنی) مذہب کی حقیقت واضح ہو۔ اس طرح خلیفہ کا حکم اس کام کا خارجی سبب بن گیا جس کا اصلی باطنی محرک میرے دل میں پوشیدہ تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ باطنیت کی تردید میں غزالی نے خود سے پہلے نہیں کی بلکہ اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی تھا۔ غزالی نے دیکھا کہ باطنیت کی اشاعت سے تمام امور کی معرفت امام معصوم قائم بالحق کے ذریعہ حاصل کرنے کی تعلیم و تبلیغ عام ہو رہی تھی اور باطنیت مرکز خلافت پر حملہ آور تھی۔

خلیفہ مستنصر باللہ نے اس کے تباہ کن اثرات کو محسوس کیا اور ہر وقت امام غزالی

کو اس کے رد پر مامور کیا۔

غزالی کی نظر میں مذہب تعلیمی (باطنیت) سیاست اور شریعت کا ایک مجموعہ تھا۔ سیاسی رنگ اس میں زیادہ نمایاں تھا اور فلسفہ کی آمیزش عام دماغوں کو فریب دینے کے لئے کی گئی تھی اور درحقیقت حکمت کا جامہ پہنا کر باطنیت کی عام ترویج ان کا مدعا تبلیغ تھا۔ غزالی نے تصریح کی ہے کہ

”فرقہ باطنیہ کا یہ دعویٰ تھا کہ حقائق کا علم امام معصوم ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس مذہب کو قبول کر لینے کے بعد جب کوئی شخص امام معصوم کی تعلیم معلوم کرنا چاہتا تو اس سے یہ کہہ دیا۔ جاتا کہ امام معصوم کی ضرورت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو تلاش کر لینا بھی خود ان ہی کا کام ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاتا کہ امام معصوم حقیقت میں معلم ہے جس کو انھوں نے متعین کر دیا ہے تو قدرتا یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ امام معصوم سے انھوں نے کونسا علم سیکھا۔

تعلیمیین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کیونکہ انھوں نے اس کو سمجھا ہی نہ تھا۔ جب وہ اس کے جواب سے بھی عاجز رہے تو امام معصوم کے بجائے امام غائب کا سہارا لیا۔ تعلیم و تزکیہ کو امام غائب پر موقوف رکھا اور امام غائب کی تلاش میں سفر و سیاحت کو ضروری قرار دیا۔ لہذا اس مذہب کے متبعین نے امام غائب سے ملاقات کی آرزو میں اور اسی سے ہدایت حاصل کرنے کی تمنا میں مدتوں سفر کئے۔ عمریں ضائع کیں اور حاصل کچھ نہ ہوا۔ بعض باطنیوں نے تھوڑا بہت سا جو کچھ سیکھا تھا وہ وہی فیثا غورث کا عبث اور رکیک فلسفہ تھا جس کی ارسطو نے تردید کر دی تھی۔

یہ فلسفہ رسائل اخوان الصفاء میں درج ہے جس کو وہ نجات کا باعث بتلاتے تھے اس کے علاوہ اس فرقہ باطنیہ کے پاس حصول علم و ہدایت کے لئے کوئی اور چیز ان کی اپنی ذاتی نہ تھی۔

غزالی نے جب اس فرقہ کے ظاہر اور باطن کا جائزہ لیا تو اس فرقہ سے کنارہ کشی

اختیار کرنی اور باطنیت کی تردید میں خلیفہ المستظهر باللہ کے نام سے منسوب "المستظهری" تحریر کی یہ

اس کے بعد غزالی نے جس مسلک کی طرف توجہ کی وہ طریقت
(۱۰) امام غزالی کی تصوف کی طرف توجہ صوفیہ کا تھا جس کو قدرت نے شروع ہی سے ان کی خلقت

میں ودیعت کر دیا تھا۔ اسی بنا پر غزالی کو جو ماحول پسند آیا وہ صوفیہ کا ماحول تھا۔ وہ صرف ان ہی کے علم و عمل سے متاثر تھے۔ غزالی کو صوفیہ کا دامنِ عمل دنیا طلبی کے داغ و صبوں سے پاک نظر آیا اس لئے ان کے مسلک "تصوف" پر بھروسہ کرنا اور ان کے جادہ عمل پر گامزن ہونا انھوں نے اختیار کیا۔ متکلمین۔ باطنیہ۔ فلاسفہ اور صوفیہ کے تعلق سے مزید تفصیلات آئندہ صفحات پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہاں تو صرف اس سوال کا جواب پیش کرنا تھا کہ غزالی کا فکری ماحول کیا تھا۔ کن افکار میں وہ گھرے ہوئے تھے۔ ان کی فکر اور وقتِ نظر کس درجہ کی تھی یہ

ساتواں باب

امام غزالی کے عہد میں اُلجھ فرقے اور دیگر مکاتب خیال

صفحہ

۱۰۳

۱۔ عہد رسالت۔

۱۰۳

۲۔ خلافت کی وجہ سے سیاسی اختلاف۔

الف۔ سنی ب۔ شیعہ ج۔ خارجی

۱۰۴

۳۔ اسلامی خلافت کے خلاف اسلام کی پہلی بدعت۔

۱۰۵

۴۔ فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد۔

۱۰۶

۵۔ مسئلہ قدر کی حقیقت۔

الف۔ فرقہ قدریہ؛ ب۔ فرقہ جبریہ؛ ج۔ فرقہ جہمیہ؛ د۔ مشبہ مقالیہ (مجسمہ)؛ ۵۔ فرقہ مرجیہ

۱۰۸

۶۔ معتزلہ کی اجمالی تاریخ۔

۱۱۰

۷۔ معتزلہ کے چند مشہور نمایندے۔

۱۱۱

۸۔ فرقہ معتزلہ کے عقاید۔

۱۱۲

۹۔ اشاعرہ۔

۱۱۲

۱۰۔ اشاعرہ کے عقاید۔

۱۱۳

۱۱۔ معتزلہ اور اشاعرہ کے عقاید کا مقابلہ۔

۱۱۴

۱۲۔ ماتریدیہ۔

۱۱۶

۱۳۔ اسلام میں ائمہ اربعہ کا مقام۔

۱۱۷

۱۴۔ فلسفہ اور باطنیت۔

۱۱۸

۱۵۔ فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہاء محدثین اور متکلمین کی بے نتیجہ سعی۔

۱۱۸

۱۶۔ فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد۔

ساتواں باب

امام غزالی کے عہد میں اُسج فرقے اور دیگر کاتب خیال

(۱) عہد رسالت میں صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ مذہب کی کوئی بات اگر انھیں دریافت کرنی ہوتی تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے تسکین حاصل کرتے یہ جب صحابہ کرام کا دور شروع ہوا تو یہ حضرات اور ان کے تلامذہ درانت نبوت اور خلافت الہیہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ عہد رسالت کے بعد مسئلہ خلافت اور امامت میں اختلاف پیدا ہوا اور مسلمانوں میں دو پارٹیاں ہو گئیں جن کے نقاط نظر استحقاق خلافت کے بارے میں باہم مختلف تھے مگر جلد ہی آنحضرت کے ارشاد و عمل سے ایک متفق علیہ فیصلہ پہنچ گئے۔ بعد میں انقلاب زمانہ نے بدلتے ہوئے حالات سے فائدہ اٹھا کر ان اختلافات کو مذہبی قالب میں ڈھال دیا۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسلام میں اختلاف کی ابتدا سیاسی قصوں سے شروع ہوئی تھی۔

(۲) خلافت کے تعلق سے سیاسی اختلافات کی جانشینی کے تعلق سے مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے۔

مگر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کی پیہم محنت اور کوششوں سے یہ فتنہ فرد ہوا اور حضرت عثمانؓ کی بیعت متفقہ طور پر ہوئی مگر خیالات کا انتشار باقی رہا جو حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد زیادہ بڑھ گیا۔ اس کے بعد مسلمان جو کام کثرت رائے سے کرتے رہے اس کو صحیح

سمجھنے والے سنی کہلائے سنی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خلافت کے لئے عام رائے سے جس کا انتخاب کیا وہی خلیفہ ہے یعنی سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے خیال کے لوگوں نے اس کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جوڑا اور کہا کہ پہلی خلافت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ پہلے مین خلفاء اور ان کے ہم خیال لوگوں نے تدبیر و کوشش سے خلافت حاصل کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جائز حق غصب کر لیا۔ جن لوگوں نے ان خلفاء کی سوانح عمریاں پڑھی ہیں وہ ان کی سیرت و کردار کی روشنی میں اس کا صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہر حال اس طریقہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شیعہ فرقہ کا ظہور ہوا۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو باہمی جنگیں ہوئیں۔ اس نے ایک تیسرے فریق کو جنم دیا۔ یہ خارجی تھے۔ خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں اور دشمنوں دونوں سے یکساں عداوت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی حکومت کی بقا کے لئے مسلمانوں کی خوں ریزی کی اس کے دونوں تصور وار ہیں۔

اسلام کی حکومت میں سب سے پہلی بدعت (INNO-

(۳) اسلامی خلافت کے خلاف اسلام کی پہلی بدعت

UTION) جو جاری ہوئی اس کا بڑا افسوس

ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جاری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعلیم دی تھی کہ دنیا کے فائدوں کے مقابلہ میں انسان ان فائدوں کو مقدم رکھے جو آئندہ زندگی میں اس کو پہنچنے والے ہوں۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ ۝ آخرت کی زندگی بہت بہتر اور باقی رہنے والی (ابدی) ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی جانشینی کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کر دیا تو بعض

۱ R.A. NICHOLSON. A LITERARY HISTORY OF THE ARABS. P. 217-

۲ مثلاً جنگ جمل ۳۶ھ ۶۵۶ء اور جنگ صفین ۳۷ھ ۶۵۷ء

۳ پارہ ۳۰ سورۃ الاعلیٰ ۱۷

صحابہ نے ان کے سامنے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی درستی مسلمانوں کے لئے تکلیف دہ ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے فرمایا۔ اے اللہ! تُو قُوْتِیْ۔ کیا اللہ سے تم مجھے ڈراتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ۔

اَسْتَخْلِفُ عَلَىٰ اَهْلِكَ خَيْرٌ
اے اللہ تیری مخلوق پر میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے جو تمام مخلوق

اهلیک ۲۷

میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے خاندانی شخصی فائدہ کے مقابلہ میں اسلام کے اچھے خاصے دستور کو بند کر دیا اور مسلمانوں کو اس کا موقع نہیں دیا کہ آخرت کے فائدوں کو پیش نظر رکھ کر خود اپنے حاکم (امیر) کا انتخاب کریں۔ اپنے بیٹے یزید کے واسطے بادشاہت کی کوشش اس انداز سے کی کہ مسلمان اس کو بھول گئے کہ ہم کو اپنا ہر کام آنے والی زندگی کے نفع و ضرر کو پیش نظر رکھ کر کرنا ہے اور خلیفہ کے ہر عمل سے ایک مسلمان کو جو سبق ملنا چاہئے حضرت معاویہؓ کے عمل سے وہ سبق ملنا بند ہو گیا۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے کسی کی نیت پر شبہ کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں ہے مگر اس افسوس ناک واقعہ کے دہرانے میں تاریخ ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ مسلمانوں میں اس کے بعد اپنے امیر کے انتخاب کرنے کا دستور ہمیشہ کے لئے ختم ہی ہو گیا۔ اور اولاد کو حکومت بطور ورثہ ملنے لگی اور مسلمان دنیاوی نفع کو مقدم رکھنے کو برا سمجھنا بھول ہی گئے۔

(۴) فرقہ بندیوں کی دوسری وجہ

عرب سے نکل کر دور دست علاقوں تک پہنچ چکا تھا جہاں یہودی

تابعین (صحابہ کرام کے تعلیم یافتہ) کے زمانہ تک اسلام جزیرہ نما

عیسائی - تنزیہ - مانویہ - ویسوانیہ - مرقیونہ - دہریہ - سمنیہ وغیرہ فرقے کثرت سے آباد تھے۔
ان کے پاس علوم کے ذخیرے تھے اور ان کے قدیم مذہبی نظریے فلسفیانہ اور منطقیانہ اصول

پر مدون تھے۔ درحقیقت اسلام کی یہ ایک نمایاں فتح تھی کہ ان مذاہب کے لوگ بھی بہ کثرت حلقہ بگوش اسلام ہوئے لیکن بدقسمتی سے ان کے احساسات و خیالات اسلام کے سادہ اصول عقائد سے میل نہ کھا سکے۔ گو مسلمانوں کی اخلاقی اور سیاسی طاقت سے وہ متاثر ضرور تھے لیکن عقلی حیثیت سے وہ اسلام کی پوری پوری پیروی پر آمادہ نہ تھے اس لئے ان کا اسلام اہل عرب کے سادہ اسلام سے مختلف رہا۔ انھوں نے قرآنی آیات کی تاویل کرنی شروع کی۔ ان کا طریقہ بالکل قلب موضوع تھا اور ان کے پاس قرآن ناطق اور قول فیصل نہ تھا۔

اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد جہنمی نے سب سے پہلے قدر کے مسئلہ پر بصرہ میں گفتگو کا آغاز کیا۔

قدریہ یا معتزلہ کہا کرتے تھے کہ خدا خیر کا خالق ہے اور شر کا خالق خود انسان (۵) مسئلہ قدر کی حقیقت ہے۔ دین زرتشتی (ZOROASTRIANISM) کا اصل عقیدہ بھی یہی تھا۔ فلسفیانہ موثر گافیوں نے بجائے اس کے خیر کے لئے ایک الگ خالق (بزدل) اور شر کے لئے علیحدہ خالق (اسہرمن) کا نظریہ ایرانیوں میں پیدا کر دیا۔ یہی غلط عقیدہ بالآخر ایرانیوں کا دینی عقیدہ بن گیا اور مسلمانوں میں اس غلط عقیدہ نے مسئلہ قدر کی شکل اختیار کر لی۔ ایرانیوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود مجوسی عقیدہ کو مسئلہ قدر کی شکل میں اسلام میں پھیلانا شروع کیا۔ چنانچہ امام بخاری نے قدریہ کے متعلق یہ روایت بیان کی ہے کہ شملہ نامی نے عباسی خلیفہ مہدی کے سامنے کہا تھا کہ

القدری اذا غلا قال هبنا اثنان خالق خیر و خالق شر ۵

قدری جب غلو سے کام لیتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ یہاں دو مستقل قوتیں ہیں۔ ایک خیر کا خالق ایک شر کا خالق۔

۱۔ سر سید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق ج ۲ نمبر ۴ ص ۶۲۔

۲۔ امام مسلم۔ صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۶۰۔

۳۔ امام غزالی۔ مشکوٰۃ الانوار، ص ۵۳، س ۱۔

۴۔ امام بخاری۔ رسالہ "خلق افعال العباد"۔

اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ سیاسی اختلافات کے بعد مسلمانوں کے عقائد میں اختلاف کا آغاز مسئلہ قدر سے ہوا اور مسلمانوں میں ایک نئے فرقہ (فرقہ قدریہ) کا اضافہ ہوا یعنی مسئلہ قدر فرقہ بندیوں کی دوسری بنیاد ہے۔

فرقہ قدریہ کا عقیدہ تھا کہ اختیاری اعمال کے خالق خود بندے ہیں۔ خدا کی تخلیقی کار فرمائیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قدریہ کے نظر سے کتابوں میں معتزلہ کی طرف منسوب ہیں۔ قدریہ کا عقیدہ تھا کہ انسان بالکل خود مختار ہے۔

فرقہ قدریہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا فرقہ۔ فرقہ جبریہ پیدا ہوا جو جبر محض کے خیال کو مسلمانوں میں پھیلانے لگا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بندہ مجبور ہے نیک و بد اعمال جو بندے سے صادر ہوتے ہیں ان کو براہ راست خدا پیدا کرتا ہے۔ بندے کے ارادے اور اختیار کو ان میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تابعین ہی کے زمانے میں جہم نامی ایک شخص نے اس نظریہ کی اشاعت کی۔ فرقہ جہمیہ کے مقابل فرقہ مشبہ متاقلینہ طور میں آیا جس کا بانی مقاتل بن سلیمان (متوفی ۱۵۰ھ) تھا۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں کو جہمیہ اور مشبہ (مجسمہ) کے چرچوں سے ہم معمور پاتے ہیں۔ جہم داعی تھا کہ

لا اصفہ بوصفہ بجوز اطلاقہ ہر ایسی صفت جس کا انتساب غیر خدا کی طرف ہوتا ہو ہم خدا کی علی غیرہ لہ

طرف اس صفت کو منسوب نہیں کر سکتے۔

بہر حال جہم پہلا شخص تھا جس نے خدا کی صفت کلام کا انکار کر کے قرآن کو بجائے کلام اللہ کے مخلوق اللہ کہنے کا مسلمانوں کو مشورہ دیا۔ خالق کا اتنا بلند تصور پیش کیا کہ خالق کی فاعلیت اور کار سازی کا سمجھنا دشوار ہو گیا۔ بہر حال اس فاسد عقیدہ کی اشاعت کے جرم میں جہم قتل کیا گیا۔ ایمان و عمل کے تعلق سے اجماع کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ

۱۔ علامہ سید مناظر احسن گیلانی۔ مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ۔ ص ۳۵۔

۲۔ امام بخاری۔ الرد علی الجہمیۃ۔ ص ۱۰۹۶۔ فتح الباری ج ۱۲ ص ۲۹۲۔

مترکب کبیرہ فاسق ہے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہے۔ خوارج کہتے تھے کہ مترکب کبیرہ کافر اور جہنمی ہے۔ خوارج کی اس انتہا پسندی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابلہ میں مرجیہ کا گروہ پیدا ہوا۔ مرجیہ مترکب کبیرہ کوارجا یعنی امید دلاتا ہے اور اس کو مومن قرار دیتا ہے۔ ان کے پاس عملِ ایمان کا جزو نہیں۔ اگر مومن کے دل میں ایمان ہو تو گناہ کبیرہ (MAJOR SIN) اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت سودمند نہیں ہوتی۔

اعترزال دراصل ایرانی تحریک تھی۔ اس کا بانی ابو حذیفہ واصل بن عطاءؓ (۶) معتزلہ کی اجمالی تاریخ ایرانی النسل تھا۔ یہ شخص ۳۳۰ھ میں مدینہ میں پیدا ہوا تھا اور ۳۳۱ھ میں اس نے انتقال کیا۔

مشہور بزرگ خدا خواجہ حسن بصری کا شاگرد تھا۔ تفسیقِ اہل کبار کے مسئلہ میں حسن بصری سے اختلاف کر کے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ سنی۔ خارجی اور مرجیہ سب سے علیحدہ ہو کر اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ مترکب کبیرہ فاسق ہے اور اس کی حالت کفر و ایمان سے بالکل الگ ہے۔ یہی عقیدہ عقائد کی کتابوں میں "منزلة بین المنزلتین" کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی مسئلہ میں اختلاف اور حسن بصری کے گروہ سے علیحدگی سے اعترزال کی ابتدا ہوئی اور اسی بنا پر اس کا نام "معتزلہ" ہوا۔ اگرچہ عام طور پر مشہور ہے کہ اعترزال کے معنی علیحدگی کے ہیں اور چونکہ واصل نے حسن بصری کی مجلس سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ اس لئے اس کا گروہ معتزلہ کے لقب سے مشہور ہو گیا لیکن صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مترکب کافر و مومن دونوں سے علیحدہ حیثیت رکھتا ہے اس لئے اس کا نام معتزلہ پڑ گیا۔

معتزلہ کے متعلق یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ شروع ہی سے اہل سنت و الجماعت کے مخالف رہے ہیں کیونکہ مسئلہ تفسیقِ اہل کبار میں ان کا اختلاف سب سے پہلے اہل سنت

طے سرید احمد خاں۔ تہذیب الاخلاق۔ ص ۱۱۷ تا ۱۲۰۔

۵ D.B. MACDONALD. DEVELOPMENT OF MUSLIM THEOLOGY JURISPRUDENCE AND CONSTITUTIONAL THEOLOGY. P. 130.

۳ محمد ظریف۔ اسلام اور عقلیات۔ ص ۳۰-۳۱۔

ہی کے ساتھ بحث و مباحث سے شروع ہوا تھا۔ محض اس لئے وہ ان کا حریت قرار دے دیا گیا اور واقعہ دراصل یہ ہے کہ اعتزال اہل سنت و الجماعت سے بہت کم محرکہ آرا ہوتا رہا ہے بلکہ اس نے غیر مذاہب یہودیوں۔ عیسائیوں۔ مجوسیوں۔ دہریوں اور اسی قسم کے متعدد فرقوں سے اسلام کی طرف سے ہمیشہ مدافعت کی ہے۔ المل و الخل کی کتابوں میں ان کے بیسوں مناظرے مذکور ہیں۔ ان کے اصول و عقائد کا اکثر حصہ نامکمل صورت میں ان ہی مناظرات و مجادلات سے ماخوذ۔ علم کلام کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان میں سے کسی میں بھی ان کا ایک مناظرہ بھی ایسا نقل نہیں کیا گیا ہے جو انھوں نے کسی محدث یا فقیہ کے ساتھ کیا ہو۔

شروع شروع ان کا زیادہ تر مقابلہ انہی کے ساتھ رہا جو خود اہل سنت و الجماعت کے حریت تھے۔ بعد کے ادوار میں جب اعتزال نے خلافت عباسیہ کے ابتدائی زمانہ میں نشوونما پائی اور بالخصوص مامون معتصم اور واثق کے عہد میں اپنے عروج کو پہنچے۔ ان کا ممتاز نمائندہ قاضی احمد بن ابی داؤد نے عباسی خلفاء کے درباروں میں بڑا رسوخ حاصل کیا۔ اس وقت اقتدار کے نشہ میں چور ہو کر معتزلہ نے بہت ظلم کئے اور اس وقت سے اہل حدیث کی مقدس جماعت پر بھی "مسئلہ خلق قرآن" کی بنا پر ان کے ہاتھوں سخت امتحان کا دور گزرا۔ ۲۱۸ھ میں مامون الرشید نے خلق قرآن کا فرمان جاری کیا اور حضرت علیؑ کی تفصیل کا اعلان کیا۔

مسئلہ خلق قرآن کی مخالفت اور عقیدہ صحیحہ کی حمایت میں یعنی قرآن کو تدیم اور غیر مخلوق ثابت کرنے میں گروہ محدثین کے امام احمد بن حنبلؒ نے بڑی پامردی سے اعتزال کا مقابلہ کیا۔ واثق کی وفات کے بعد جب متوکل تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے معتزلہ کو نہایت ناپسندیدہ نظر سے دیکھا۔

مورخین نے لکھا ہے کہ -

مکان علم الکلام بایندی المعتزله
مائتی سنة مابین المائۃ و ثلاث
علم کلام کی باگ معتزلہ کے ہاتھوں میں دو سو سال تک
رہی یعنی پہلی صدی کے بعد سے تیسری صدی کے
مائۃ لہ
اختتام تک -

معتزلہ نے اہل سنت کے ساتھ پانچ مسئلوں میں اختلاف کیا ہے -

(۱) صفات (۲) رویت (۳) وعد و وعید (۴) ایجاد افعال (۵) مشیت -
یعنی وہ کہتے تھے کہ جو شخص اس کا قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے چند صفات ہیں -
(یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات پائے جاتے ہیں) اور کہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے
اور بندہ کے افعال اللہ کے قضا و قدر سے ہیں (یعنی تقدیر کو تسلیم کرے) اور کہے کہ آخرت
میں اللہ کا دیدار ہوگا اور مرکب کبیرہ کو ایمان سے خارج نہ کرے وہ معتزلی نہیں ہے
اگرچہ کہ وہ شخص اور دوسرے تمام عقائد میں معتزلہ کے ساتھ موافقت کرے -

(۶) معتزلہ کے چند مشہور نمائندے ۱۰

- ۱۔ فرقہ جہمیہ - جہم بن صفوان ۱۲۵ھ میں پیدا ہوا تھا -
- ۲۔ عمریہ - ابو عثمان عمرو بن عبید - حسن بصری کا شاگرد تھا -
- ۳۔ ہذیلیہ - ابو الہذیل محمد بن الہذیل بن عبد اللہ بن مکحول ۱۳۱ھ میں پیدا ہوا تھا -
- ۴۔ نظامیہ - ابو اسحاق ابراہیم بن سیار نظام ابو الہذیل کا شاگرد تھا -
- ۵۔ جاحظیہ - ابو عمرو بن بحر بن بصری معروف بہ جاحظ نظام معتزلی کا شاگرد تھا -
- ۶۔ جبائیہ - محمد بن عبد الوہاب جبائی ۲۳۵ھ میں شہر حبا (واقع خوزستان) میں پیدا ہوا تھا -

۱۰ علامہ سید مناظر احسن گیلانی - مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ ص ۶۷ -

۱۱ سر سید احمد خاں - تہذیب الاخلاق - جبائیہ ص ۶۶ نظام اور جاحظ - ص ۱۸۱ تا ۱۸۲

۳۰۳ھ میں انتقال کیا۔ متاخرین معتزلہ میں سے ہے۔

معتزلہ عقل و نقل میں عقل کو ترجیح دیتے ہیں۔ صفات باری کی نفی کرتے ہیں۔
 (۸) فرقہ معتزلہ کے عقائد کہتے ہیں کہ اگر صفات کو قدیم مانا جائے تو تعدد و قدماء لازم آتا ہے اور اگر حادث مانا جائے تو وہ متلزم حدوث ہے۔ معتزلہ یا علمائے عقلیت ہی کی طرح باطنیہ (جس کا بانی حسن بن صباح تھا) کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر علم ظاہر کا ایک باطن ہے اور ہر آیت کی ایک تاویل ہے۔ ظاہر بمنزلہ پوست ہے اور باطن بمنزلہ مغز۔ غرض یہ اور اس قسم کے نظریوں نے تمام قرآن اور مجموعہ حدیث کو درہم برہم کر دیا تھا۔

علمائے اہل سنت اور عوام معتزلہ کے عقائد سے برگشتہ ہو گئے اسی رد عمل
 (۹) اشاعرہ کے سلسلہ میں اشاعرہ (AL-ASHARIS) کا فرقہ وجود میں آیا۔ اہل سنت و الجماعت کے عقیدوں کی نمایندگی امام ابو الحسن اشعری نے کی۔ امام ابو الحسن الاشعری کا نام علی بن اسماعیل ۲۷۰ھ ۳۴۰ھ میں بہ مقام بصرہ پیدا ہوئے اور ۳۲۴ھ ۳۹۳ھ میں بہ مقام بغداد وفات پائی۔ بصرہ کے مکتب اعتزال کے نمایندہ عبد الوہاب جبائی ۲۳۵ھ ۳۰۴ھ کے شاگرد تھے۔ معتزلہ (مدعی عقل) علماء سے تعلیم پائی۔ حق واضح ہو جانے کے بعد ۳۰۴ھ میں اہل سنت ہوئے۔ امام اشعری نے جبائی کے ساتھ کئی مناظرے کئے۔ مناظروں کی وجہ سے ان کے تعلقات منقطع ہو گئے۔ چالیس برس تک معتزلہ کے اعتقادات کی حمایت و اثبات کے بعد امام اشعری کی طبیعت ۳۰۴ھ میں اعتزال سے پھر گئی اور معتزلہ کے مسلک کو خیر باد کہا۔ بغداد جا کر حدیث و فقہ کی تکمیل کی اور معتزلہ کی رد میں نہایت کثرت سے کتابیں لکھیں۔ خود ان ہی کے طریقوں سے ان کی اس عظیم الشان عمارت کو منہدم کرنے کی کوشش کی جو بڑی محنت سے تعمیر کی گئی تھیں۔ شافعیوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہوئی یہی

۱۔ امام ابو الحسن الاشعری کے حالات و عقائد محدث بن عساکر دمشقی کی کتاب تبیین کذب المفتری میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

۲۔ السبکی۔ طبقات الشافیہ ذکر فقال۔

شافعی لوگ اشعری اور اہل سنت ہیں۔ چاروں مذاہب امام ابو الحسن اشعری کے تابع ہیں۔ خدا کے لئے ازلی صفات (ذاتی و فعلی صفات) ثابت کرتے ہیں اس لئے ان کو صفاتیہ بھی کہتے ہیں۔ امام اشعری کی تصنیفات تمام دنیا میں پھیل گئیں اور ان کا مرتبہ علم کلام تمام دنیا کا علم کلام بن گیا۔ خدا کو جسم کے لوازمات اور انسان کی حاجات سے بالاتر قرار دیا اور دیدار الہی کے عقیدے کی تلقین کی۔

اللہ خیر و شر کا حاکم مطلق ہے۔ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ ازل سے مع اپنی صفات کے موجود ہے اور یہ صفتیں اس کی ذات اور فعل سے متعلق ہیں۔ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی دوسری صفتوں کی طرح غیر مخلوق ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کا کلام مخلوق ہے۔ جہاں پر خدا نے موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں سے خطاب کیا ہے تو یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ کی اور صفتوں کی طرح اس کی ایک صفت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اور صفتوں کی تشریح سے ہم عاجز ہیں اس صفت کلام کی نوعیت و صراحت سے بھی عاجز ہیں۔ ہاں اتنا جانتے ہیں کہ ہم حروف و الفاظ کے ذریعہ مافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں مذکور ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں لیکن ان صفات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان کو ہم نہیں جان سکتے۔ اور وہ صفتیں جسم کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔

گذشتہ اور آئندہ زمانہ کے واقعات لکھ دئے گئے ہیں۔ تقدیر حق ہے۔ خدا نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا۔ انسان کے تمام افعال اس کے کسب سے ہی ہیں گو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کا مرکب ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے کہ اسے معاف کر دے۔ رسول کی سفارش سے بھی

گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ مومن اللہ تعالیٰ کو بہشت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اس وقت ان میں اور خالق کے درمیان کوئی روک نہ ہوگی۔

(۱۱) معتزلہ اور اشاعرہ کے عقائد بالمقابل

معتزلہ کے عقائد

اللہ باعتبار ذات واحد ہے اس طرح کہ اس کی ذات نہ تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اس کے لئے کوئی صفت ثابت کی جاسکتی ہے۔ اس کی ذات ہی ذات بھی ہے اور صفت بھی۔ اپنے افعال میں واحد ہے۔ اس طرح کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کی ذات کے سوائے کوئی قدیم نہیں اور نہ اس کے افعال میں کوئی ہمسر ہے۔ چیز ایک ہو اور اس پر وہ کو قدرت حاصل ہو محال ہے اور یہی توحید و عدل ہے۔ عدل اس کی حکمت کا نام ہے جو اقتضائے عقل ہے۔ یعنی فعل کو کسی مصلحت کی بناء پر صادر کیا جائے۔ وعدہ و وعید کے بارے میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ازل میں کوئی کلام نہیں۔

اشاعرہ کے عقائد

توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات واحد ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ کی صفات ازلی ہیں جس میں کوئی اس کا نظیر نہیں۔ افعال میں واحد ہے۔ اس کے فعل میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں اس کو اللہ تعالیٰ پر واجب کرنے والا کوئی ہو یہ درست نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے۔ عدل نام ہے کہ حق کے مطابق دیا جائے مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اپنی مخلوق کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا حق ہے! اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کرے وہ اس کا حق ہے اور جو اس کو عطا نہ کرے وہ اس کا حق نہیں ہے۔ عدل یہی ہے کہ ہر شے کو اس کی فطری جگہ پر رکھیں۔

معتزلہ کے عقائد

اشاعرہ کے عقائد

اللہ نے جو وعدہ وعید اور امر و نہی فرمایا ہے تو وہ کلامِ محدث کے ساتھ ہے۔ اس لئے جو شخص نجات پائے گا وہ اپنے ہی فعل سے ثواب کا مستحق ہوگا اور جو ہلاک ہوگا وہ اپنے ہی فعل سے ہلاک ہوگا عقلِ حکمت کے لحاظ سے اس کا اقتضاء چاہتی ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں اپنی مشیت اور علم کے مقتضائے تصرف کرتا ہے۔ ظلم اس کی ضد ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم اور تصرف میں ظلم کا کوئی تصور نہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اطاعت پر جو اچھے نتیجے بتلائے گئے ہیں وہ وعدے ہیں۔ نافرمانیوں پر بُرے نتیجے وہ وعید ہیں۔ جو کوئی ثواب و نجات کا مستحق ہوگا وہ اسی وعدہ کی بناء پر اور جو سزا کا مستحق ہوگا اور وہ اسی وعید کی بناء پر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ کون ہے جو اس پر کوئی چیز واجب کرے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری پر تین دور گزرے۔ دو دوروں کا حال آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ دوسرے دور میں یہ معتزلہ کے ساتھ مناظرے کرتے رہے۔ اس میں کبھی منظرہ کے طور پر ان کے خلاف کو اپنا دعویٰ قرار دے لیتے تھے کبھی تاویل کر لیتے تھے اور کبھی سلف کے طریقے کے معنی بیان کرتے تھے۔ آخر میں سلف کے طریقہ کے بالکل پابند ہو گئے۔ یعنی غیبی امور سے جن باتوں کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیفیتِ حشر و نشر وغیرہ اس میں اپنا مسلک وہی قرار دیا جو سلف کا تھا چنانچہ ان کی کتاب الابانہ مطبوعہ دائرۃ المعارف ملاحظہ فرمائی جائے جو ان کی آخری تصنیف ہے یہ

(۱۲) ماتریدہ | ابو منصور محمد بن محمود سمرقندی کے نواحِ ماتریدہ ایک قصبہ کے رہنے والے تھے۔ ماتریدہ

امام ابو الحسن اشعری۔ کتاب الابانہ۔

کو اپنے افعال میں پورا اختیار حاصل ہے اور اس کے لئے انسان کو جزایا سزا ملے گی۔ اشاعرہ ان تمام عقائد کے خلاف ہیں۔ امام ابو الحسن الاشعری کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

قول الاشعری ان الله فاعل فعل العباد
وامام اشعری کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندہ کے فعل کا
وان فعل العبد ليس فعله بل كسب له
فاعل ہے۔ بندہ کا فعل فعل نہیں ہے۔ بلکہ اس کا
وانما هو فعل الله فقط وجهور الناس
کسب ہے فعل تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے
والسنة على خلاف قوله وعلى ان
اور تمام علمائے حدیث بندہ ہی کو فاعل قرار
العبد فاعل لفعله حقيقة. له
دیتے ہیں۔

اسلام میں فرقہ بندیوں کے سلسلہ میں ائمہ اربعہ کا تذکرہ بھی
(۱۳) اسلام میں ائمہ اربعہ کا مقام
کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ فرقہ بندی نہیں ہے۔ ہم نے امام غزالی
کے زمانہ (پانچویں صدی ہجری) اور کچھ مابعد تک بھی اسلامی فرقوں کے جو نام گنائے ہیں
اس سے ہمارا مقصود صرف اس حقیقت کا انکشاف ہے کہ اسلام میں فرقوں کی کثرت درحقیقت
سطحی نظر کا قصور ہے۔ اس قسم کے مغالطے ان کتابوں کے مطالعہ سے ہوتے ہیں جو "الملل والنحل"
کے عنوانوں۔ اور مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے تحت یورپین مورخین کی اتباع میں تحریر کی
گئیں اور مسلمانوں میں آہستہ آہستہ وہ حسن قبول اختیار کرتی گئیں۔ تاریخی شہادتوں سے ثابت ہے
کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد نصف ارب (ساٹھ ستر کروڑ) سے بھی زیادہ ہے اور ان میں مختلف
زبانوں کی قومیں شریک ہیں جس میں شامی۔ آریائی اور تورانی وغیرہ نسلوں کے لوگ کثرت سے
پائے جاتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد کے باوجود اسلام میں صرف دو چار فرقوں سے زیادہ فرقے
نہیں مل سکتے جن میں ایک طبقہ اہل سنت والجماعت کا ہے پھر شیعہ آخر میں خارجی جن کا بیان
اس سے قبل مقالہ ہذا میں گذر چکا ہے۔

بہ حیثیت مجموعی خارجیوں کی تعداد پوری دنیا میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ نہیں۔

”اکمل والنحل“ کی کتابوں سے یہ مغالطہ عام ہو گیا کہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتابوں سے بہت کر حقیقت میں اس وقت ان فرقوں کا پوری دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اسلام میں فرقوں کی کثرت جیسا کہ عرض کر چکا ہوں حقیقت سطحی نظر میں ہی۔ علامہ مقریزی نے صرف پانچ فرقوں سنی شیعہ۔ معتزلہ۔ خارجی اور مرجئیہ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ شہرستانی نے ان فرقوں میں اختلاف عقائد کے وجوہ کے سلسلہ میں صرف چار اصول قرار دئے ہیں۔ (۱) صفات الہی کا اثبات یا نفی۔ (۲) قدر و جبر۔ (۳) عقائد و اصول۔ (۴) عقل و نقل۔

فرقہ بندیوں کے اس دلچسپ افسانہ کے بعد اب امام غزالی کے زمانہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے عہد میں فلسفیانہ فکر کے ساتھ ساتھ باطنی تحریک پورے شباب پر تھی یعنی ایک طرف یونانی علوم و فنون کا چرچا تھا تو دوسری طرف باطنی لٹریچر ہر گھر میں پہنچ چکا تھا اور اس طرح اسلامی ممالک میں ہر طرف ویب و تذبذب کا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ذات و صفات۔ قضاء و قدر۔ توحید کا مفہوم اور اس کی تعبیر میں اختلاف رونما تھا۔ یعنی ایسے مسائل جن کو قرآن نے انسانی زندگی کے لئے کم اہم بتا کر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی یا اجمالی اشارات پر اکتفا کیا مثلاً آسمان کی گردش وحی کی حقیقت اور ملائکہ کی ماہیت وغیرہ ان کے متعلق بھی مباحث عام ہو چکے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ امام غزالی سے بہت قبل اس قسم کے تصورات پیدا ہو گئے تھے مگر اس وقت مسلمانوں کے سامنے زندگی کے اور بھی اہم ترین مسائل موجود تھے جن سے مقابلہ کرنا ان کے لئے مقدم اور زیادہ ضروری تھا۔ اس کے ماسوا اس عہد کے مسلمانوں کی دینی روح بیدار اور ان کی قوت عمل مضہل ہونے لگی تو ان میں انتشار رونما ہوا بنقولین معقولین کے مستقل گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے اور اختلافات کی خلیج دن بدن بڑھتی ہی

جلی گئی۔ اہل نقل معقولین کو ملاحدہ و زنادقہ کہتے اور معقولین اہل نقل کو حقائق سے نا آشنا بتاتے۔ عقل پرستی کا سیلاب اسلام کے سادہ اصول و عقائد کی تلقین و تبلیغ اور متکلمین کی دلیلوں سے رک نہ سکا اور مسلمانوں کا ایک اچھا خاصہ طبقہ ان کے آگے سپر انداز ہو گیا۔

”مولفین اخوان الصفاء“ پر عقلی علوم کی مرعوبیت مستولی تھی۔ انھوں نے اکثر فلسفیانہ اصولوں کو مسلمات کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ بعض اسلامی مسائل میں ان کے سوچنے کا انداز صحیح نہ تھا۔ گو ”مولفین اخوان الصفاء“ کسی طرح دین اسلام سے اپنا رشتہ توڑنا نہیں چاہتے تھے مگر اپنی ذہنی تربیت سے وہ مجبور تھے۔ جو خالص فلسفیانہ ماحول کی مرہون منت تھی ان کے ذہن و دماغ پر عقلی علوم و فنون کا غلبہ تھا اور وہ باطنیت سے متاثر تھے اس لئے انھوں نے فلسفہ اور دین کے جن مسائل میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ان سے اسلام کو فائدہ تو کچھ نہ ہوا مگر اس سے اسلام کو جو نقصان پہنچا اس کی تلافی آج تک نہ ہو سکی۔

(۱۵) فلسفہ اور باطنیت کے رد میں فقہاء، محدثین اور متکلمین کی بے نتیجہ مساعی | علمائے وقت محدثین و فقہاء زمانہ کے نئے تقاضوں سے

ناواقف تھے اور متکلمین فلسفیانہ نقد و بحث میں متبحر نہیں تھے اس لئے ان میں سے کوئی بھی نئے افکار سے مقابلہ کے لئے تیار نہ تھا ایسے وقت امام غزالی اس طوفان کو روکنے کے لئے میدان میں آئے۔

(۱۶) فرقہ بندیوں کے خلاف امام غزالی کی جدوجہد | امام غزالی منقولات و معقولات میں مہارت تامہ رکھنے کے علاوہ یونانی علوم و فنون کے بھی نہ صرف آشنا بلکہ

دانائے راز تھے۔ جن طریقوں اور اسلحہ سے یہ فتنے اٹھائے جا رہے تھے ان سے وہ

۱۷ چوتھی صدی ہجری کے وسط میں بغداد میں جمعیت اخوان الصفاء قائم ہوئی۔ اس دور میں فلاسفہ الحاد و تعطل کے الزام سے مشہم تھے اس لئے اپنے نام اور کام کو پردہ راز میں رکھنے پر مجبور تھے۔ پوشیدہ جلسوں میں فلسفے کے انواع پر بحث ہوتی تھی۔ فلسفہ اخوان الصفاء تمام فلاسفہ کے خیالات کا پنچور ہے۔ اخوان الصفاء کی بنیاد یہ ہے کہ فلاسفہ یونان، فارس اور ہند کے خیالات سے واقف ہونے کے بعد ان کو اقتضائے اسلام کے موافق ڈھالا جائے یعنی فلسفہ یونان اور شریعت محمدی میں امتزاج پیدا کیا جائے۔ اخوان الصفاء کا فلسفہ باون رسائل پر مشتمل ہے لفظی جمعہ۔ تاریخ فلاسفہ الاسلام۔

ان فتنہ پردازوں سے بھی زیادہ واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے ان دونوں (فلسفہ اور باطنیت) تحریکوں کا پورا پورا مقابلہ کیا۔ یہ ایک طرف یونانی علوم و فنون (جو خالص مشرک اور بت پرستی کے بطن سے پیدا ہوئے تھے اور جن کی نشوونما یہودیت، عیسائیت اور شنویت کی آغوش میں ہوئی تھی) پر زبردست تنقید کی اور دوسری طرف باطنیوں کی ایک ایک بد باطنی کو ظاہر کیا اور پھر ان کے نزدیک اہل فلسفہ کی جو باتیں صحیح معلوم ہوئیں، اسلامی اصولوں سے ان کا توافق دکھلایا اور ان میں تطبیق دی۔

امام غزالی کے اصلاحی کارناموں میں عام طور پر جو تحریر کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اسلام کے خلاف دوزبردست طاقتوں (فلسفہ اور باطنیت) کا مقابلہ کیا۔ اس کے معنی ہرگز نہیں کہ امام صاحب کی ساری کوششیں صرف ان دو ہی کی حد تک محدود تھیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس عہد میں جتنے بھی فرقے رائج تھے جن کے نام آپ کے ملاحظہ میں پیش کئے جا چکے ہیں وہ تمام نام نہاد فرقے، ان کے باطل افکار و خیالات کی بنیاد بھی وہی تھی جس بنیاد پر اہل فلسفہ اور باطنیت کے علمبردار گمراہ ہوئے ہیں سب ہی کا رد آپ نے کیا ہے اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ امام غزالی نے اپنے عہد کے تمام باطل خیالات اور خلاف سنت عقائد کا رد کیا تب ہی تو وہ عامۃ المسلمین کی جانب سے زین الدین کہلائے جانے کے لائق اور حجۃ الاسلام کے موزوں لقب سے خطاب کئے جانے کے جائز حق دار قرار پائے۔

امام غزالی نے باطل فرقوں کا رد اور سنت کی تائید بر محل اجتہاد سے کی ان تمام باتوں کو موزوں مقامات پر مقالہ ہذا میں آپ کے ملاحظہ کے لئے پیش کیا جائیگا یہاں تو صرف مقررہ عنوان "امام غزالی کے عہد میں رائج فرقے اور دیگر مکاتب خیال" کے تحت امام صاحب کے عہد کے رائج فرقوں کا مختصر تذکرہ مقصود تھا۔

آٹھواں باب

امام غزالی کے عقیدے

صفحہ

۱۲۳	۱۔ احیاء العلوم میں امام غزالی کے عقیدے۔
۱۲۳	۲۔ عجمی قوموں کا خلقہ بہ گوشِ اسلام ہونا اور اس کے اثرات۔
۱۲۴	۳۔ عقائدِ اسلام میں اختلاف کی ابتداء۔
۱۲۵	۴۔ خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے متعلق امام صاحب کے دلائل۔
۱۲۹	۵۔ نبوت۔
۱۳۰	۶۔ معجزات۔
۱۳۲	۷۔ معاد۔

آنکھواں باب

امام غزالی کے عقیدے

احیاء العلوم میں امام غزالی اپنے عقائد بیان کرتے ہیں کہ اسلام کا رکن اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ

ہے۔

اس کے پہلے حصہ میں اللہ کی توحید تنزیہ کے سلسلہ میں اللہ کی سات صفات (۱) حیات (۲) علم (۳) قدرت (۴) ارادہ (۵) سمیع (۶) بصر (۷) کلام کی تشریح فرماتے ہیں یہ

(۲) عجمی قوموں کا حلقہ بہ گوش اسلام ہونا اور اس کے اثرات ان کو سمجھنے کے لئے یہ تفصیل پیش نظر رکھئے کہ عجمی اقوام نے جب مسلمانوں کی فتوحات کی کثرت کو دیکھا تو اسلام کو مسلمانوں کی دنیاوی ترقیوں کا سبب سمجھا۔ اس لئے وہ قومیں کثرت سے اسلام میں داخل ہوئیں۔

معظم امم العالم المتمدن فی
ذالک الحین وفیہم العرب والفرس
..... والکلدیان والروم والقواط
والقبط والنوبة والبربر الخ ۵۲
اس زمانے کے متمدن ممالک کا بڑا حصہ (اسلام میں)
داخل ہو گیا جس میں عرب۔ ایرانی۔ کلدیانی۔ رومی۔ گاکہ
قبطی۔ سودانی اور بربری وغیرہ شامل
تھے۔

۱۔ غزالی۔ احیاء العلوم۔ ج ۱۔ ص ۵۳۔ ۵۵۔ طبع فی المطبع نول کشور ۱۲۹۰ھ
۲۔ جرجی زیدان۔ تاریخ التمدن الاسلامی۔ ج ۱، ص ۹۷۔

لیکن ترقی کا مفہوم ان کے دماغ میں وہ نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتلایا ہے۔ ادھر مسلمان بادشاہوں کی توجہ ان کی دینی تربیت کی طرف نہ تھی۔ انفرادی طور پر علماء اپنے حلقوں میں لے کر اسلام کی حقیقی تعلیم سے اپنے معتقدین کو آشنا کرتے تھے۔ مگر ایک دشواری یہ تھی کہ ان بادشاہوں اور ارباب حکومت کو یہ بات بہت کھٹکتی رہتی تھی کہ اچھے علماء کے گرد عوام کی ایک بڑی جماعت نہ ہونے پائے شاید حکومت کی دروسری کا باعث ہو اور ایسا نہ ہو کہ ارباب حکومت کی بے راہ رویوں پر ان کو ٹوکا جائے۔ اس لئے علماء کے حلقوں کو وہ مختصر کرنے پر مصر رہتے تھے اور ان حلقوں کی وسعت کے سخت مزاحم ہوتے تھے اور ایسے تعلیم یافتہ طبقے کی حوصلہ افزائی یہ بادشاہ اور صاحب اقتدار کرتے تھے جو ان کے مقاصد میں ان کی ہم نوائی کرتے تھے۔ اس تعلیم یافتہ طبقے کی وجہ سے علماء کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ گو علماء کی کثرت کے باعث مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دینی تربیت پا جاتا تھا مگر وہ اجتماعی شان جو حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں دینی تربیت کی تھی وہ باقی نہ تھی۔

ایک صدی بہ مشکل گزرنے پائی تھی کہ عہد صحابہ کے آخری دور ہی میں عقیدے کے اختلاف کی وبا مسلمانوں میں پھیل گئی۔

عقائد اسلام میں اختلاف زیادہ تر یہودیوں۔ عیسائیوں اور عجمی نو مسلموں کی وجہ سے ہوا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ

(۳) عقائد اسلام میں اختلاف کی ابتداء

وسلم کے زمانے میں عرب کے باہر بلکہ خود ناف عرب میں صدیوں سے خدا کی ذات و صفات کے عقیدے زیر بحث چلے آ رہے تھے اور یہودی۔ عیسائی۔ گبر و آتش پرست (پارسی) غرض عہد قدیم کے سارے مذاہب والے عجیب و غریب متضاد عقیدے رکھتے تھے اور اس کی وجہ سے بحث و مناظرہ کے عادی تھے۔ غرض کہ عجمی قومیں اپنے قدیم خیالات کے ساتھ اسلام لاتی تھیں اور اپنے پہلے مذہبی خیالات کی عظمت ان کے دل و دماغ میں جا گزیں

رہتی تھی۔ اس لئے ان خیالات کا اسلام کے ساتھ جوڑ لگاتی جاتی تھیں، اس لئے امام غزالی نے لا الہ الا اللہ کی توحید میں تنزیہ اور اللہ کے صفاتِ سبعہ کا بیان اس طریقے سے کیا کہ ان خیالات کا رد ہو جائے کہ جن خیالات کو غیر قومیں اپنے ساتھ لے کر اسلام میں داخل ہوئیں تھیں۔ جن کی تفصیل ہم اپنی تنقید کے ذیل میں بیان کریں گے۔

جو باتیں کھلی ہوئیں تھیں ان کو امام صاحب نے بیان نہیں کیا۔ فلسفہ کی اصطلاحی

(۴) خدا کی ذات و صفات اور نبوت کے متعلق امام صاحب کے دلائل

زبان جو زیادہ رواج پا گئی تھی اور پڑھے لکھے لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، امام صاحب نے اس کو باقی رکھا مثلاً (۱) خدا کے اثبات پر امام صاحب نے کوئی نئی دلیل قائم نہیں کی بلکہ متکلمین کے پاس جو استدلال رائج تھا کہ عالم حادث ہے اور ہر حادث خود بخود نہیں پیدا ہو سکتا اس لئے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا اور وہ خدا ہے اس کو باقی رکھا۔

سلف (یعنی صحابہ و تابعین کا مذہب حق ہے، ان کے عنایین بدعتی ہیں)

ان الحق فیہ مذہب السلف وان من خالفہم فہو مبتدع... السلف اعنی مذہب الصحابة والتابعین۔ ۱۷

(۲) اس کی دوسری مثال اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ چنانچہ صفاتِ باری تنزیہ و تشبیہ سے متعلق انجامِ العوام میں امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ بے شبہہ قرآن و حدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں لیکن یکجا نہیں ہیں جسے جسے متفرق مقامات پر ہیں۔ چونکہ تنزیہ کے مسئلہ کو شارع نے کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں اچھی طرح جانشین کر دیا ہے اس لئے تشبیہ کے الفاظ سے حقیقی تشبیہ کا خیال ظاہر نہیں ہوتا۔ ۱۸

۱۷۔ غزالی - انجامِ العوام - ص ۳۔

۱۸۔ امام غزالی نے خیال کیا کہ مسلمان کبھی بھی اللہ کو بندوں کے مشابہ نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے صفات کو بندوں کی جیسی ہرگز خیال نہ کر سکے گا۔ مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوگا جو اس غلطی میں مبتلا ہوگا اور ان مشابہ آیتوں ہی کو اپنی گمراہی کا ذریعہ بنا لے گا۔

امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

ان هذه الكلمات ما جمعها رسول

الله دفعة واحدة وما ذكرها و

انما جمعها المشبهة وقد بينا

ان لجمعها من التثنية في الابهام

والتبليس على الافهام ما ليس لاحادها

المفرقة وانما هي كامات لهج

بها في جميع عمره في اوقات

متباعدة. لہ

فرمایا ہے۔

ان تمام کلمات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یک

وقت اکٹھا کیا اور نہ ان کا ذکر فرمایا۔ مشبہہ کو ایک جگہ

کر دیا اور اکٹھا کرنے سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے اور دھوکہ

میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ علیحدہ علیحدہ اس کے بیان

کرنے سے اشتباہ اور دھوکہ کا کوئی اندیشہ نہیں حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری عمر میں مختلف اوقات

میں (جن اوقات کا آپس میں زیادہ فاصلہ ہے)

قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے تشبیہ کا خیال پیدا

ہوتا ہے۔ اس کی وجہ امام صاحب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو انسانی اوصاف سے

جدا کر کے صرف تقدیس کے ساتھ ان کا بیان یعنی تقدیس بلا تشبیہ کے ساتھ انکا ذکر عام

لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ عوام سے کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ "نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے

باہر" گویا یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کے درجہ کی بلندی

کا کچھ اندازہ رکھتے ہیں۔ یعنی خواص۔ ان کے ذہن میں یہ تصدیق آ سکتی ہے اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کے الفاظ ان ہی لوگوں کے سامنے استعمال فرماتے تھے جن کے

ذہنوں میں تنزیہ و تقدیس خوب جاگزیں ہو چکی تھی لیکن شارع علیہ السلام کو تمام عالم کی

اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام الناس ہی کا ہوا کرتا ہے۔ اس لئے شارع نے اس قسم

کے الفاظ میں تشریح نہیں فرمائی ہے کہ اللہ نہ متصل ہے نہ منفصل۔ نہ جوہر ہے نہ عرض۔ نہ

عالم میں ہے نہ عالم سے باہر۔ امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

فان قبل لم يكشف الغطاء عن المراد
 باطلاق لفظ الاله ولم يقل انه موجود
 ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو
 داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا
 منفصل ولا هو في مكان ولا هو في جهة
 بل الجهات كلها خالية عنه فهذا
 هو الحق عند قوم والافصاح عنه
 كذلك كما افصح عنه المتكلمون
 ممكن ولم يكن في عبارته صلى الله
 عليه وسلم قصور ولا في رغبته في
 كشفه الحق فتور ولا في معرفته
 نقصان قلنا من راعى هذا حقيقة
 الحق اعتذر بان هذا لو ذكره
 لنفر الناس عن قبوله ولبادروا
 بالانكار وقالوا هذا عين محال
 وقعوا في التعطيل والاخير في المبالغة
 في تنزيه ينتج التعطيل في حق الكافة
 الا الاقلين وقد بعث رسول الله
 صلى الله عليه وسلم داعيا الى الحق
 الى سعادة الآخرة ورحمة للعلمين
 كيف ينطق بما فيها هلاك الاكثرين

اگر سوال ہوتا ہے کہ الہ کے لفظ سے پورا مفہوم سمجھ میں نہیں
 آتا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ ہے تو ضرور
 مگر جسم نہیں ہے نہ جوہر ہے نہ عرض، وہ عالم میں داخل
 ہے نہ عالم سے خارج ہے، نہ متصل اور نہ منفصل نہ وہ
 مکان میں ہے نہ کسی جہت میں، یہ بات صحیح ہے اور اسی
 طرح اس کو کہنا چاہئے جس طرح متکلمین نے کہا
 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی
 کمی نہ تھی اور نہ کشفِ حقیقت سے آپ کو گمراہ
 تھا۔ آپ کا علم ناقص تو ہو ہی نہیں سکتا مگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فرماتے تو لوگ
 قبول نہ کرتے اور انکار میں جلد بازی سے کام لیتے،
 اس کو بالکل محال قرار دیتے اور اللہ کو
 معطل خیال کرتے۔ ایسی تنزیہ کس کام کی
 جس سے عوام معطل ہونے کا خیال قائم
 کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 ہدایت کی دعوت ساری دنیا کو دینے
 کے لئے مبعوث ہوئے۔ ایسی گفتگو نہیں
 فرما سکتے جس سے بڑی تعداد تباہ
 ہو جاتی، اس لئے آپ کو
 حکم ہوا کہ لوگوں سے ان کے عقل کے
 معیار پر گفتگو کریں۔

بل امر ان لا یکلم الناس الا علی

قدر عقولهم ۱

دین اسلام میں خدائے تعالیٰ کی جو صفیتیں بیان ہوئی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے۔

لیس بجسم مصور ولا جوهر محدود وہ صورت دار جسم نہیں ہے نہ ایسا جو ہر جس کی حدیں

مقدروانہ لا یمائل الاجسام ۲ متعین ہوتی ہیں اور وہ جسموں کے جیسا نہیں ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی آیتیں۔

۱۔ لَیْسَ کَشَیْءٍ شَیْءٌ ۳ اس جیسا کوئی نہیں۔

۲۔ لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا ۴ اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔

اس پر مکمل طریقے سے دلالت کرتی ہیں۔ جہاں کہیں اس کے خلاف تشبیہ کے الفاظ پائے جائیں وہ حقیقت میں مجاز اور استعارے ہیں۔ اسی طرح کلمہ کے دوسرے جزو

محمد رسول اللہ کے بیان میں نبوت کے ساتھ جتنی باتیں تو مسلم قوموں نے اسلام میں داخل کر دی تھیں ان سب کا رد اس دوسرے جزو کی تشریح میں امام صاحب نے داخل کر دیا

ہے اور اسی محمد رسول اللہ کے ضمن میں نبی پر ایمان لانے کے سلسلے میں جتنے ضروری اجزاء ان کو نظر آئے ان تمام باتوں کو اسی دوسرے جزو کے ذیل میں داخل کر دیا ہے۔ معجزات

تکلیفات شرعیہ۔ عذاب و ثواب۔ معاد۔ منکر و نیکر۔ حشر و نشر کے متعلق تمام اسلامی عقیدے داخل کر دیے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور خلفائے راشدین کی تربیت کے لحاظ سے

باہمی فضیلت بھی اسی جزو میں داخل کر دی ہے۔ امام صاحب نے ان تمام خیالات کا رد ضروری

۱۔ بغزالی۔ الجامع الغوام عن علم الکلام۔ ص ۴۷۔

۲۔ بغزالی۔ احیاء العلوم۔ ص ۵۳۔

۳۔ پارہ ۲۵۔ سورۃ الشوریٰ ع ۲۔

۴۔ ۱۔ البقرہ ۳۔

سمجھا دینا اللہ تعالیٰ نے ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اس لئے لیا ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ جس طرز زندگی کے گزارنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ بالکل وہی ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے۔

نبوت کے متعلق امام صاحب المنقذ من الضلال میں تحریر فرماتے ہیں۔

ہ۔ نبوت

بل الايمان بالنبوة ان
يقرب اثبات طور وراء العقل تنفتح
فيه عين يدرك بها مدركات
خاصة والعقل معزول عنها
كعزل السمع عن ادراك
الالوان الخ لہ

نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ
ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے اور جس
میں وہ آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ خاص
چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن سے عقل بالکل محروم
ہے جس طرح قوتِ سامعہ رنگوں کے ادراک سے
بالکل معذور ہے۔

امام غزالی اپنی حالت کا ذکر کر کے کہتے ہیں۔

فمن لم يرزق منه شيئاً بالذوق
فليس يدرك من حقيقة النبوة
الا الاسم لہ

جس نے تصوف کا کچھ مزہ نہیں چکھا ہے وہ نبوت
کی حقیقت نہیں جان سکتا بہ جز اس کے کہ
نبوت کا نام جان لے۔

ومهابان الى ضرورة من مهادسة
طريقهم حقيقة النبوة وخاصيتها لہ

صوفیوں کے طریقے کی مشق سے مجھ کو نبوت کی حقیقت اور اس کا
خاصہ بدیہی طور پر معلوم ہو گیا۔

عجمی قوموں کے خیالات کے رد ہی کے سلسلے میں امام صاحب نے اس امر کا ثبوت دینا بھی
ضروری سمجھا کہ نبوت کا وجود ممکن ہے اور وہ افرادِ انسانی میں پائی جاسکتی ہے یہ

لہ غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۳۵ طبع فی المطبعة بمصر القاهرة سنة ۱۳۰۳ ھ۔

۲۵۔ " " " ۳۳۔

۳۔ " " " ۳۲۔

لہ غزالی۔ احیاء العلوم ص ۵۲-۵۳۔ بیان تفاوت الناس فی العقل کے عنوان کے تحت احیاء العلوم کے شروع
میں یہ مضمون موجود ہے۔

اگر کسی شخص کی نسبت بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو اس کے حالات خود اس کی شہادت دے سکتے ہیں جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے آثار قرآن کے ہر ہر لفظ سے نمایاں ہیں تو صاف یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کا حامل بہ جز پیغمبر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

يجب فيها تقليد الانبياء الذين
ان تمام باتوں میں نبیوں کی تقلید واجب ہے، جنہوں
ادركوا تلك الخواص بنور النبوة لا
نے نبوت کے نور سے ان باتوں کو سمجھا صرف عقل
ببضاعة العقل۔ لہ
ان کی رہبر نہیں رہتی ہے۔

معجزات کی بحث میں، معجزات یا خرق عادات کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔ فلسفہ اور
مذہب میں جو ان بن ہے اس کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ فلاسفہ کی غلطی ان
کی ایک قدیم عادت کی رہن منت ہے کہ وہ اپنے فرضی خیالات کو واقعہ اور موجود چیزوں کا
حکم دیتے ہیں۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اکثر ہونا (معلول کا علت کے ساتھ ہونا) جو
وہ دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں یا فرض کر لیتے ہیں کہ ان دونوں میں لزوم بھی ہے اور علت کا وجود
معلول کے وجود کو واجب کر دیتا ہے حالانکہ ان کے بہت سے مفروضات کا واقعہ میں نام و
نشان بھی نہیں ہوتا۔ واقعہ یہ ہے کہ قدیم فلاسفہ کی حکمت و سائنس ان کی الہیات کی طرح
ان کے چند مفروضہ اور قیاسی کلیات کے ایک مجموعہ کا نام ہے جس میں کچھ فرضی نسبتیں تھیں، کچھ
قیاسی مماثلت، کچھ ایسے تصورات جن میں تضاد ہوتا تھا جو ہمارے سامنے کی چیزوں پر سطحی مطالعہ
سے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر وہ چند کلیے قائم کر لیتے تھے۔ اسی پر دنیا کی ہر چیز کو
منطبق کر لیا کرتے تھے۔ ان فرضی کلیات میں "علت و معلول" (CAUSE AND EFFECT)

کا کلیہ بھی تھا۔ حالانکہ جس کو علت کہتے ہیں اس کا علت ثابت کرنا مشکل ہے۔ حجۃ الاسلام امام
غزالی نے علت و معلول کے اس عقیدہ کا عقلی دلیل سے غلط ہونا ثابت کیا۔ اس کے سیکڑوں برس

بعد ہیوم (HUME) جان اسٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) اسپنسر (SPENCER) اور کومت (COMTE) نے علت و معلول کے نظریہ کے غلط ہونے کا اعلان کیا۔

ان المقترنات فی الوجود اقترانھا لیس علی طریق التلازم بل العادات یجوز خرقھا فیحصل بقدرۃ اللہ تعالیٰ هذه الامور (ای البعث وحشر الاجساد) دون وجود اسبابھا واما الثانی فھو ان نقول ذالک لیکون باسباب ولكن لیس من شرطہ ان لیکون السبب هو المعهود بل فی خزانة المقدورات عجائب و غرائب۔^۱

جو چیزیں ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں ان کے ساتھ ہونے کو تلازم سمجھنا صحیح نہیں ہے بلکہ عادتاً یہ اقتران ہو سکتا ہے اور عادات کے خلاف ہونا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ تمام امور ہو سکتے ہیں (بعث و حشر اجساد) ان کے اسباب نہ بھی پائے جائیں، ہاں کبھی اسباب سے بھی ہو جائے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم سبب سمجھتے ہیں وہی سبب ہو۔ مقدورات کے خزانہ میں عجائب و غرائب ہیں۔

رسائل اخوان الصفاء کے ارکان نے معجزات سے انکار کر دیا۔ علامہ ابن حزم ظاہری محدث کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں علت و معلول سبب و مسبب اور تاثرات اشیاء کا سلسلہ قائم ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی سلسلہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خدا بطور اظہار قدرت کے یہ سلسلہ توڑ دیتا ہے اور اسی کا نام معجزہ ہے۔^۲

معتزلہ کے بارے میں امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ معتزلہ کہیں خرق عادات کا اقرار کرتے ہیں اور کہیں انکار۔^۳

اشاعرہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ علت و معلول کے سلسلہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک

^۱ غزالی۔ تہافت الفلاسفہ۔ ص ۹۲، سطر ۱۲-۱۴ طبع مرزا محمد شیراز ملک الکتاب۔ ممبئی۔

^۲ ابن حزم۔ الملل والنحل۔ بیان معجزہ۔

^۳ امام رازی۔ تفسیر کبیر۔ بیان معتزلہ۔

غرض امام غزالی نے عقائد کے متعلق بہت سی کتابیں لکھیں۔^۱ عقائد میں ان کی تصنیفات مختلف مراتب کی ہیں۔ نصوص شرعیہ کی تاویل و تفسیر کے لئے اصول اور قواعد سے منضبط کئے ہیں اور آج مسلمانوں کا اگر وہ کثیر امام صاحب ہی کا پیرو ہے۔

۱۔ چند مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں۔ قواعد العقائد۔ اقتصاد۔ تہافت الفلاسفہ۔ التفرقة بین الاسلام والزندقة۔ مشکوة الانوار۔ المصنوعون بہ علی اہلہ۔ المصنوعون بہ علی غیر اہلہ۔ القسطاس المستقیم۔ معارج القدس۔ جوابہ القرآن البحام العوام۔ المنقذ من الضلال۔ المستظہری۔

نواں باب

مذہبی تحقیقات

اور

امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے

صفحہ

- ۱۔ امام غزالی کے ہم عصر علماء کا طریقہ معاشرت۔ ۱۳۷
- ۲۔ حقایقِ اشیا، پر یونانیوں اور متکلمین کا طریقہ استدلال۔ ۱۳۷
- ۳۔ مذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول اور طریقے۔ ۱۳۷
- ۴۔ امام صاحب کے الفاظ میں ان کی مذہبی تحقیقات کا تذکرہ۔ ۱۳۸
- ۵۔ صحرائے شام میں علامہ ابو بکر بن العربی اندلسی کی چشم دید شہادت۔ ۱۴۲
- ۶۔ اخیر عمر میں تصوف سے حدیث کی طرف توجہ۔ ۱۴۵

نواں باب

مذہبی تحقیقات اور امام صاحب کے خاص اصول اور طریقے

۱۔ امام غزالی کے ہم عصر علماء کا طریقہ معاشرت یہ تھا کہ وہ بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ بڑی

کثرت سے ذکور و اناث ان کے پاس ٹوکر رہا کرتے تھے۔ خدم و حشم جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی ان کے لئے موجب تفاخر ہوا کرتا تھا۔ اپنے ہم خیال علماء کے سوا کسی دوسرے مکتب خیال عالم سے ملنا انھیں گوارا نہیں ہوتا تھا۔ انھیں جس فن سے ذوق ہوتا تھا اس کے علاوہ دوسرے فن سے وہ بہت کم واقف رہتے تھے، مثلاً حدیث کا ذوق رکھنے والے تحقیق اور تلاش حدیث وغیرہ میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو کسی اور کام کی فرصت نہیں ملتی تھی اور یہی حال فقہا کا تھا۔ متکلمین کا زیادہ وقت فلاسفہ کے ساتھ رد و قدح کرنے میں صرف ہوتا تھا۔

۲۔ حقایق اشیاء پر یونانی فلسفیوں کا طریقہ استدلال محض خیالی تھا اور متکلمین کا طریقہ استدلال

عقلی (INTELLECTUAL POSSIBILITIES) سے باطل کرتے اور اس میں

کامیاب ہوتے تھے۔ اصطلاحی الفاظ میں مخصوص پیرائے بیان علمائے اسلام کا سرمایہ تاز تھا لیکن مسائل کو تحلیل کے ذریعہ عام فہم انداز میں بیان نہیں کیا جاتا تھا اس لئے فلسفہ کے اصولوں کو بالکل غلط ثابت کرنے میں کبھی کبھی وہ ناکام بھی رہتے تھے۔

۳۔ مذہبی تحقیقات میں امام غزالی کے خاص اصول اور طریقے | برخلاف اپنے ہم عصر علماء کے امام غزالی

جن کی طبیعت ابتداء ہی سے تحقیق و تلاش کی طرف مائل تھی۔ مختلف الخیال لوگوں سے ملتے۔ ان کے عقیدے اور افکار معلوم کرتے اور ان پر تنقیدی نظر ڈالتے تھے۔

اس کے علاوہ انھوں نے فلسفیانہ خیالات کو ان کے نامور ائمہ کی تصنیفوں اور ان کے اصل ماخذوں سے حاصل کیا تھا اور ان کے مسائل و تعلیمات پر کتابیں تصنیف کیں۔ جس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ قدام اور ہم عصر علماء کے مقابلہ میں ان کی تصنیفیں زیادہ محقق و مدلل تھیں۔ ان کی تصنیفوں کا کمال یہ ہے کہ اہم ترین مسائل کو بھی انھوں نے صاف۔ سلیس اور بہت ہی عام فہم زبان میں ادا کیا ہے، اس لئے وہ ہر خاص و عام میں بہت جلد مقبول ہو گئے۔ عرض امام صاحب کی طرز تحقیق کے خاص خاص طریقے۔ ان کی تصنیفوں میں استدلال کے جدید اصول اور مختلف مسائل پر مسلسل غور و فکر نے ان کی زندگی کے قالب ہی کو بدل دیا۔ اس کا خلاصہ امام صاحب ہی کے الفاظ میں زیادہ موزوں اور مستند ہو گا، اس لئے اس کو آپ کے ملاحظہ کے لئے ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

۴۔ امام صاحب کے الفاظ میں ان کی مذہبی تحقیقات کا تذکرہ |

ولمرازل فی عنفوان شبابی منذ	عنفوان شباب ہی سے جب میرا سن بیس (۲۰) سال
۱۷ هـ هفت البلوغ قبل بلوغ العشرين	کا بھی نہ تھا میری طبیعت تحقیقات اور علم میں ترقی
الی الا ان وقد اناف السن علی الخمسين	کرنے کی طرف مائل تھی۔ میں ایک ایک باطنی
اقنم لجة هذا البحر العمیق واخوض	فلسفی۔ متکلم۔ صوفی۔ عابد (محدث و فقیہ) اور
غمرته خوض الجور۔ لا خوض الحیا	زندیق سے ملتا تھا اور اس کے عقیدے اور
الحذور۔ واتوغل فی کل مظلمة	خیالات معلوم کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا
وانتم حسم علی کل مشکلة۔ والفتجم	نتیجہ یہ ہوا کہ تقائید کی بندھن ٹوٹ گئی اور

۱۵۔ غزالی۔ المنقذ من الضلال ص ۳۔

۱۶۔ مثلاً مقاصد الفلاسفہ اور تہافتہ الفلاسفہ وغیرہ۔

کل وسطہ۔ واتفحص عن عقیدۃ کل
فرقۃ واستکشف اسرار مذہب کل
طائفة لایزمن محق ومبطل و
متسنن ومبتدع کا احادیث یا طنیا
الا واجب ان اطلع علی بطانتہ۔
ولا ظاہریا الا وارید ان احکم
حاصل اظہارہ۔ ولا فلسفیا الا
واقصد الوقوف علی کنفہ فلسفتہ۔
ولا متکلیما الا واجتہد فی الاطلاع
علی غایۃ کلامہ ومجادلتہ۔ ولا
صوفیا الا واحرص علی العشور علی
سر صفوۃ۔ ولا متعبدا الا و
اترصد ما یرجع الیہ حاصل عبادتہ
ولا زندیقاً معطلا الا واتجسس
ورائہ للتنبیہ لاستیجاب جزائہ
فی تعطیلہ وزندقتہ۔ وقد کان
التعطش الی ادراک حقائق الامور
من اول امری و
راعیان عمری عزیزۃ وفطرۃ من اللہ
وصنعۃ فی جبلتی۔ لا باختیاری وحیلتی
حتی انحلت عن رابطۃ التقليد و

جو عقیدے بچپن سے سنتے سنتے ذہن میں جم گئے
تھے وہ متزلزل ہو گئے، کیونکہ جب میں نے
دیکھا کہ عیسائیوں کے بچے عیسائی ہیں،
یہودیوں کے بچے یہودی اور مسلمانوں کے
بچے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے
کہ وہ اپنے اپنے عقیدوں پر روشنی پاتے ہیں۔
اور یہ حدیث تھی کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت
پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ
اس کو یہودی۔ عیسائی اور مجوسی بنادیتے ہیں۔ تو
میرے دل میں اصلی فطرتی اور عارضی عقیدوں
کی حقیقت جو ماں باپ اور اساتذہ کی تقلید
سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی جستجو کا خیال
پیدا ہوا۔

اور میں نے دل میں کہا، حقیقی علم کی دریافت
ضروری ہے۔ حقیقی علم تو دراصل حقائق کا علم ہے
جس کے بعد کسی شبہ کا احتمال تک باقی نہ رہے۔ اس
لئے پہلے اس کی جستجو کرنی چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہا
کہ خود علم کی حقیقت کیا ہے۔ اب مجھ کو معلوم ہوا کہ
یقینی علم وہ ہے جس کے ذریعہ جس چیز کو بھی ہم جانیں
اس میں کسی قسم کے شبہ۔ وہم اور غلطی کی گنجائش باقی نہ
رہے مثلاً مجھ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ دس کا

انکسرت علی العقائد الموروثة علی
 قرب عهد بسن الصبا از دایت صبیان
 انصاری لا یكون لهم نشو الا علی تنصیر
 و صبیان الیہود لا نشو لهم الا علی
 التهود و صبیان المسلمین لا نشو
 لهم الا علی الاسلام و سمعت الحدیث
 المروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم حیث قال (کل مولود یولد
 علی فطرة الاسلام افرقا بواء یهودا
 وینصرانہ ویمجسانہ) فتحرک
 باطنی الی طلب حقیقة الفطرة
 الاصلیة و حقیقة العقاید العارضة
 بتقلید الوالدین و الاستاویین و التمییز
 بین هذه التقلیدات و اولئھا
 تلقیفات و فی تمییز الحق منها عن
 الباطل اختلافات فقلت فی نفسی
 اولاً انما مطلوبی العلم بحقایق الامور
 فلا بد من طلب حقیقة العلم ماھی
 فظہری ان العلم الیقینی هو الذی
 ینکشف فیہ المعلوم انکشافاً لا یتقی
 منه ریب ولا یقارنہ امکان لغلط

عدد تین سے زائد ہے۔ اس پر اگر کوئی شخص
 یہ دعویٰ کرے کہ نہیں بلکہ تین کا عدد دس
 کے عدد سے زائد ہے اور اس پر یہ دلیل
 پیش کرے کہ میں عصا کو سانپ بنا سکتا ہوں
 اور بنا کر مجھ کو دکھا بھی دے تو اس سے
 میرے دل میں تعجب تو ضرور ہوگا لیکن اس
 یقین میں کوئی فرق نہ آئے گا کہ دس کا
 عدد تین کے عدد سے زائد ہے۔

اب میں نے غور کرنا شروع کیا تو
 معلوم ہوا کہ اس قسم کا یقینی علم مجھ کو
 صرن محسوسات و بدیہات کے دائرہ ہی میں
 ہے۔ لیکن جب زیادہ کد و کاوش سے کام
 لیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی شک کی گنجائش
 ہے تو پھر مجھ کو محسوسات میں بھی شک ہونے
 لگا۔ میں نے دیکھا، جو اس میں سب سے
 زیادہ قوی حاسہ۔ بصارت کا ہے۔ لیکن اس
 میں بھی غلطی ہوتی ہے، مثلاً سایہ بہ ظاہر ساکن
 اور غیر متحرک نظر آتا ہے لیکن تجربہ اور مشاہدہ سے
 ثابت ہوا کہ وہ ساکن نہیں بلکہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا
 ہے۔ میرا یہ شک یہاں تک بڑھا کہ مجھے محسوسات
 کے یقین ہونے کا بھی اطمینان نہ رہا۔ پھر میں نے

والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك
بل الامان من الخطا ينبغي ان يكون
مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى
باطهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر
ذهبا والعصا ثعباناً لم يورث ذلك
شكاً وانكاراً فاني اذا علمت ان
العشرة اكثر من الثلاثة فلو قال
لي قائل لا بل الثلاثة اكثر بدليل
اني اقلب هذا العصا ثعباناً وقلبها و
شاهدت ذلك منه لم اشك
بسببه في معرفتي ولم يحصل لي
منه الا التعجب من كيفية قدرته
عليه فاما الشك فيما علمته فلا ثم
علمت ان كل ما لا اعلمه على هذا
الوجه ولا اتيقنه هذا النوع من
اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان
معه وكل علم لا امان معه فليس
بعلم يقيني -

(القول في مداخل السفسطة بمحو العلوم)

ثم قننت عن علومی قوجدت نفسی
عاطلاً من علم موصوف بہ ذہل لصفة

عقل باتوں پر غور کیا تو وہ مجھے حیات سے بھی زیادہ
مشکوک اور کمزور نظر آئے۔ تقریباً دو ہفتے تک مجھ میں یہ
کیفیت رہی کہ ہر چیز میں شک کرنے لگا اور میں سوسطائی
ہو گیا۔ نہ محسوسات پر یقین رہا نہ بدیہیات پر اعتماد۔ کیونکہ
محسوسات کے متعلق جب عقل نے فیصلہ کر دیا کہ وہ قابل اعتماد
نہیں تو عقلی باتوں پر اعتماد کی گنجائش کہاں ممکن ہے
کہ عقل کے اوپر بھی ایک ایسا درجہ ہو جو فیصلہ کرے کہ
بدیہیات بھی قابل یقین نہیں مثلاً خواب میں انسان جن
چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو یقینی سمجھتا ہے لیکن جب بیدار
ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اصلیت
نہیں تھی۔ بعینہ اسی طرح وہ بیداری کی حالت میں جن
محسوسات و معقولات کو یقینی سمجھتا ہے ممکن ہے کہ اس کے
بعد انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے جس سے اس کو
معلوم ہو جائے کہ اس کی بیداری بھی ایک خواب تھی جس
میں اس نے جن چیزوں پر یقین کیا تھا وہ قابل اعتماد نہ
تھیں۔ غالباً اسی حالت کا نام موت ہے۔ اس لئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ نیند میں ہیں۔ جب
مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ دو ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ
نے مجھے اس بیماری سے شفادی اور طبیعت صحت و اعتدال
پر آگئی اور خدا کے فضل سے وہ حالت جاتی رہی اور سوالات
کے بادل چھٹ گئے۔ بدیہیات پر اطمینان پیدا ہو گیا لیکن یہ

الا في الحسيات والضروريات
فقلت الان بعد حصول الياس
لا مطمع في اقتباس المشكلات الا
من الجليات وهي الحسيات و
الضروريات فلا بد من احكامها
اولا لاثبتين ان ثقتي بالمحسوسات
واماني من الغلط في الضروريات من
جنس امان الذي كان من قبل في
التقليد يات ومن جنس امان اكثر
الخلق في النظر يات ام هو امان محقق
لا غدر فيه ولا غاية له فاقبلت بمجد
بليغ اتامل في المحسوسات والضروريات
وانظر هل يمكن ان اشكك نفسي فيها
فانتهى بي طول التشكك الى ان لم
تسمع نفسي بتسليم امان في المحسوسات
ايضا واخذ يتسع هذا الشك فيها
ويقول من اين الثقة بالمحسوسات
واقواها حاسة البصر وهي تنظر الى
الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم
بنفي الحركة ثم بالتجربة والملاحظة
بعد ساعة تعرف انه يتحرك

کسی استدلال اور ترتیب کی بنا پر نہ تھا بلکہ ایک وجدانی اور
دہی بات تھی۔ لیکن مختلف مذاہب کے متعلق جو سوالات تھے
باقی رہے۔ اس وقت صرف چار فرقے میرے سامنے موجود تھے
جو حق کے جو یا معلوم ہوتے تھے متکلمین۔ باطنیہ۔ فلاسفہ۔ صوفیاء۔
میں نے ان میں بہ ترتیب ایک ایک فرقہ کے عقائد و خیالات
کی تحقیق شروع کی۔ ابتدا علم کلام سے کی اور محققین۔ متکلمین کی
کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود بھی اس موضوع پر تصنیفات کیں۔
متکلمین اہل عقل و نظر ہونے کے مدعی تھے۔ یہ فن بحث و مناظرہ
کے مقصود کو پورا کرتا ہے لیکن میری تشفی کے لئے کافی نہ تھا کیونکہ
متکلمین نے فریق مقابل کے مقدمات کو تقلیداً تسلیم کر لیا تھا۔
یعنی علم کلام میں جن مقدمات سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی بنیاد
تقلید پر ہوتی ہے یا اجماع پر یا قرآن و حدیث کے نصوص پر۔ اور
یہ چیزیں اس شخص کے مقابلے میں بطور حجت نہیں پیش کی جاسکتیں
جو بدہیات کے سوا اور کسی چیز کا قائل نہ ہو کچھ اور تسلیم نہ کرتا ہو۔
علم کلام کے بعد فلسفہ کے متعلق رائے قائم کرنے کیلئے پہلے میں نے
اس کا تحقیقی مطالعہ ضروری سمجھا اور دو سال کے اندر اندر میں
نے فلسفہ کی کتابوں اور اس کے تمام علوم کا مطالعہ کر ڈالا۔ پھر
تقریباً ایک سال تک اس پر مزید غور و فکر کرتا رہا۔ اس غور و فکر
سے مجھ کو معلوم ہوا کہ فلسفیانہ علوم چھ قسم کے ہیں (۱) ریاضیات۔
(۲) منطقیات (۳) طبیعیات (۴) سیاسیات (۵) اخلاقیات
(۶) الہیات۔ ابتدائی پانچ علوم کا مذہب سے نفیاً و اثباتاً کچھ

وانه لم يتحرك بغتة ودفعه بل

على التدرج ذرة ذرة حتى لم

تكن (الخ) له

تعلق نہیں اور نہ مذہب کے اثبات کیلئے ان کے انکار کی ضرورت

ہے۔ طبیعیات میں ان کے بعض نظریات کا کہیں کہیں مذہب سے

تصادم ہوتا ہے مگر وہ چند چیزیں ہیں۔ اس سلسلہ میں اصولاً یہ

عقیدہ رکھنا چاہیے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ

خود مختار نہیں۔ صرف الہیات کو مذہب سے تعلق ہے۔ اس میں

مذہب سے سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ فلسفہ کی تحصیل و تردید سے

مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی میرے مقصد کیلئے کافی نہیں۔ صرف

عقل سے تمام مشکلات حل نہیں کی جاسکتیں۔ عقل تمام مقاصد کا

احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ تمام مشکلات کی نقاب کشائی کر سکتی ہے۔

چونکہ امام کی طبیعت مشروع ہی سے تحقیق و استدلال کی طرف مائل تھی۔ اس لئے انھوں نے اسلام

کے تمام فرقوں اور فلاسفہ کے خیالات معلوم کئے، واقعی تعلیمات اور اصل مسائل پر تصانیف بھی کیں،

جن سے ان کا مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ اس کے بعد جن مسائل و انکار پر وہ جو بھی رد و قدح کریں گے

آشائے فن ہو کر کریں گے۔

اسی طلب نے ان کو تصوف کی طرف متوجہ کیا۔

تصوف علمی بھی ہے اور عملی بھی یعنی علم تصوف حقیقت میں عمل کا نام ہے اور عمل کے لئے

زہد و مجاہدہ ضروری ہے، اس لئے انکشاف حقیقت کے شوق نے امام غزالی کو بیاباں

نوردی (صحرائے شام وغیرہ) پر آمادہ کیا۔ مذہبی تحقیقات کے سلسلہ میں غزالی نے جو ذرائع

اختیار کئے ان میں دوسروں کو مخاطب بنانیسے قبل خود اپنی ہی ذات کو انھوں نے اپنا پہلا مخاطب

بنایا۔

علامہ ابوبکر بن العربی اندلسی (صاحب
احکام القرآن) کی چشم دید شہادت ان ہی

صحرائے شام میں علامہ ابوبکر بن العربی اندلسی کی چشم دید شہادت

کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔

ابن العربی اپنی کتاب زاد السالکین میں لکھتے ہیں۔ عربی کا ترجمہ یہ ہے۔

”میں نے امام غزالی کو صحرائے شام کے ریگستانی بیابان میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک شام لگی ہوئی لکڑی تھی۔ بدن پر ایک پیوند دوز گودڑ تھا۔ مونڈھے پر ایک تمام لوٹ۔ حالانکہ اسی امام کو میں نے بغداد میں دیکھا تھا کہ چار چار سو علماء ان کے حلقہ درس میں زانوئے تلمذتہ کئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان کے سر ایک کے سر پر عمامہ ہوتا تھا اور ان کا شمار ممتاز اور بڑے لوگوں میں ہوتا تھا۔ امام کو اس حال میں پا کر میں ان کے قریب گیا اور سلام عرض کیا۔ پھر میں نے کہا کہ بغداد کے درس کا حلقہ کیا آپ کے اس حال سے بہتر نہ تھا۔ میرے ان الفاظ کو سن کر میں نے دیکھا، امام نے بڑی تیز و تند نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس کے بعد فرمانے لگے۔ سعادت کے چودہویں رات کا چاند ارادت کے آسمان پر جلوہ گر ہو گیا اور وصال کا آفتاب اصول کے افق کے قریب غروب ہونے کے لئے جھک پڑا۔“

اس کے بعد امام صاحب نے مجھ کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور یہ اشعار پڑھے۔

۱۔ ترکتھوی لیلے وسعدی بمنزل وعدت الی مصحوب اول منزل

لیلی اور سعدی کی محبت سے میں دست بردار ہو کر کنارہ کش ہو گیا۔ اور پہلی منزل کے درست کرنے

کی طرف میں متوجہ ہو گیا۔

ونادت بی الاشواق مہلاً فہذہ منازل من تھوی مرویدک فأنزل

پھر شوق کے جذبات نے پکارنا شروع کیا کہ ذرا ٹھہر جا جسے تو چاہتا ہے اس کی راہ کی منزلیں بھی

ہیں۔ تو ذرا تھم جا اور اتر پڑ۔

۳۔ غزالت لہم غزلا دقیقا فلم اجد لغزلی نسا جا فکسر تہ
ہم نے ان لوگوں کے لئے ایسا تاگا کا تا شرو ع کیا تھا جو بہت مہین اور باریک
تھا مگر مجھ کو اس تاگے کا کاتنے والا کوئی نظر نہیں آیا اس لئے اپنے چہرے کو میں نے
توڑ دیا یہ

(۶) مسلسل غور و فکر۔ مجاہدوں اور ریاضتوں نے امام صاحب
آخر عمر میں تصوف سے حدیث کی طرف توجہ
کے دل میں صفائی پیدا کر دی۔ حجاب اٹھ گئے اور شکوک
و شبہات جاتے رہے۔ دل کی تسکین کے لئے طریقہ تصوف جو انھوں نے اختیار کیا تھا زندگی کے
چند اخیر سالوں میں اس سے بھی وہ غیر مطمئن نظر آتے تھے اس لئے حدیث کے مطالعے میں مصروف
ہو گئے یہ اور محدثین کی صحبت میں رہا کرتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شارع اسلام بصدیوحی
والہام۔ محمد صلی اللہ علیہم وسلم کے علم و عمل سے وہ پوری طرح مطمئن ہوئے، اس کو کافی اور کامل
یقین کیا اور اسی راستے سے مذہب۔ اس کی حقیقت اور اسلام کے صحیح نقطہ نظر کو سمجھنے میں وہ
کامیاب بھی ہو گئے۔

”مذہبی تحقیقات اور امام کی تحقیق کے خاص اصول اور طریقے“
اس عنوان کے تحت امام صاحب کے فطری مطالبات۔ ابتدا ہی سے مختلف فرقوں کے
لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اور ان صحبتوں میں ان کے واقعی عقائد اور اصل خیالات کی حقیقت
معلوم کرنے کی کوششوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان تحقیقات کے بعد جس ملک (یعنی تصوف) کو انھوں نے
اختیار کیا ہے اس کا بیان بھی ہو چکا ہے۔ اس عنوان سے ہمارا مقصد یہی تھا۔ فلسفہ مذہب کو امام نے
کس طرح سمجھایا ہے۔ اور اس کے اثبات میں استدلال کے کون سے نئے نئے اصول وہ وضع کئے ہیں
ان تفصیلات کو آئندہ باب ”امام غزالی کا فلسفہ مذہب“ میں آپ کے ملاحظہ میں پیش کیا جائے گا۔

دسواں باب

امام غزالی اور دیگر اہل فکر

۱۔ امام غزالی کے موافق علماء،
(۱) شیخ الاشراق (۲) امام رازی (۳) فرید الدین عطار
(۴) شیخ اکبر (۵) مولینا روم (۶) سعدی شیرازی (۷)
صدر الدین شیرازی (۸) حافظ (۹) عراقی (۱۰) علامہ ابن خلدون (۱۱) شاہ ولی اللہ

۲۔ امام صاحب کی مخالفت کے اسباب اور آپ کے مخالفین
(۱) ابوبکر بن العربی (۲) مازری
(۳) طوطوشی (۴) قاضی عیاض
(۵) ابن المنیر (۶) محدث ابن الصلاح (۷) یوسف دمشقی (۸) زرکشی (۹) برہان بقاعی
(۱۰) محدث ابن جوزی (۱۱) ابوبکر محمد بن عبد اللہ مالقی (۱۲) شمس الائمہ کردری (۱۳) ابن حجر
مکی (۱۴) علامہ ابن تیمیہ (۱۵) علامہ ابن قیم (۱۶) ڈاکٹر زکی مبارک (۱۷) زویر۔

۳۔ یورپ کے مفکرین کی رائے
(۱) پیسکل (۲) ڈیکارٹ (۳) ہیم (۴) البرٹ الکیہ (۵) ٹوما
(۶) اسقف کنسٹنبری (۷) کانٹ (۸) رینان (۹) پروفیسر گوشہ
(۱۰) میکڈانلڈ (۱۱) ہنری لوئس (۱۲) فلوگل (۱۳) سینٹ گسٹن (۱۴) ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ دی بوائے

۴۔ امام غزالی اور دیگر فلاسفہ اسلام
(۱) ابن ماجہ (۲) ابن طفیل (۳) ابن رشد۔

نوٹ :- امام غزالی اور دیگر اہل فکر اس عنوان پر امام صاحب کے معاصرین و اقران علماء کی رایوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک رائے رکھنے والے علماء کے خیال کو یکجا پیش کیا گیا ہے خواہ ان کا زمانہ مقدم موخر ہو۔ اختصار کی وجہ سے سب کے خیالات علیحدہ علیحدہ نہیں پیش کئے۔

دسواں باب

۱۔ امام غزالی کے موافق علماء پانچویں صدی ہجری سے آج تک اربابِ ظاہر و باطن دونوں میں امام صاحب کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھنے والے علماء ہیں۔

عقائدِ نسفی۔ مقاصد۔ مواقف اور ان کی مشروح۔ مسائرہ اور تمہید وغیرہ کلام کی مستند کتابیں امام ہی کے بیان کردہ اصول و عقائد کی تشریح ہیں۔ اشاعرہ کے عقائد اور اس وقت عالمِ اسلام کے سب سنی مسلمانوں کے عقائد امام کے سمجھائے ہوئے عقائد کے آئینہ دار ہیں۔ صوفیائے کرام اور حکمائے اسلام اسی الہیات کے پیرو ہیں جس کو امام نے اسرارِ شریعت سے تعبیر کیا ہے۔ شیخ الاشراق۔ امام رازی۔ شیخ اکبر۔ مولینا روم۔ صدر الدین شیرازی اور شاہ ولی اللہ وغیرہ امام کی دعوتِ فکری کے تابع ہیں۔

اخلاقی تصنیفات میں اخلاقِ ناصری۔ اخلاقِ جلالی اور اخلاقِ محسنی متداول کتب کیمائے سعادت کی تشریح اور امام کے قائم کردہ خطوط پر مبنی ہیں فرید الدین عطار۔ سعدی شیرازی۔ حافظ اور عراقی وغیرہ کے خیالات میں امام کے طرزِ تصوف کے اثرات کار فرما ہیں۔

علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے۔ "امام غزالی نے احیاء العلوم میں دونوں طریقوں کو جمع کیا ہے۔ ورع اور اقتدار کے احکام کے ساتھ اربابِ حال کے آداب و طریقے بھی بتائے ہیں اصطلاحوں کی تشریح کی ہے جس کے سبب تصوف ایک باقاعدہ علم بن گیا۔ تصوف کا پہلا طریقہ صرف عبادت تھا۔ غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے علمی طور پر تصوف کو مرتب کیا اور اس کو فن بنادیا۔ ابن خلدون کے الفاظ یہ ہیں۔

وجمع الغزالی بین الامرین فی کتاب الاحیاء فدون فیہ احکام الورع والاقتدار

ثم بين اداب القوم وسنتهم وشرح اصطلاحاتهم في عباداتهم وصار علم التصوف في الملة
علما مدونا بعد ان كانت الطريقة عبادة له

یعنی جس طرح علم کلام امام کی محنت سے بنا اسی طرح تصوف بھی فن آپ ہی کی دماغ کا وی کارہن
منت ہے۔

۱۔ امام صاحب نے اخیر زمانہ میں شاعر
۲۔ امام صاحب کی مخالفت کے اسباب اور آپ کے مخالفین
کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد

کر لیا تھا یہ

۲۔ اپنی تصنیفات میں بہ قدر ضرورت اصول فلسفہ کو تسلیم کر لیا ہے اور اکثر مضامین فلسفیانہ
انداز میں تحریر کئے اور اس زمانہ میں یہ طریقہ تقدس اور شریعت کی پابندی کے خلاف تھا یہ
۳۔ جس طرح عقائد میں کسی کے مقلد نہ تھے اسی طرح اصول فقہ میں بھی وہ کسی کے مقلد نہ تھے۔ امام
نے فقہ اور علم کلام دونوں پر تنقید کی تھی۔

۴۔ فقہاء و محدثین متکلمین اور صوفیاء۔ علماء و مشائخین اور واعظین سب کی کمزوریوں کو ظاہر
کیا تھا۔

امام غزالی کی مخالفت کے یہ اسباب تھے اور ان ہی وجوہات کی بناء پر مشہور و معروف
علماء مثلاً قاضی عیاض۔ محدث ابن جوزی وغیرہ نے آپ کی مخالفت کی۔ علماء آپ کی تنقید سے
ناخوش ہوئے اور آپ کو گمراہ قرار دیا اور آپ کی کتابوں کے مطالعہ کو گناہ بعض مقامات پر آپ
کی کتابوں کو نذر آتش کیا گیا۔ امام کی مخالفت کا سلسلہ مدتوں قائم رہا۔ مخالفین میں سے چند
ممتاز علماء کے نام یہ ہیں۔ (۱) ابوبکر بن العربی۔ (۲) ماذری۔ (۳) طروشی (۴) قاضی عیاض۔

۱۔ علامہ ابن خلدون۔ مقدمہ ابن خلدون۔ علم التصوف۔ ص ۳۲۹۔

۲۔ غزالی۔ مکاتبات ص ۱۵۔

۳۔ سید مرتضیٰ حسین بلگرامی۔ شرح احیاء العلوم ص ۱۶۶ مطبوعہ مصر۔

(۵) ابن المنیر (۶) محدث ابن الصلاح (۷) یوسف دمشقی (۸) بدر زکشی (۹) برصان بقاعی۔
 (۱۰) محدث بن جوزی (۱۱) شمس الائمہ کردی (۱۲) علامہ ابن تیمیہ (۱۳) علامہ ابن قیم (۱۴) ابن
 ماجہ (۱۵) ابن طفیل (۱۶) ابوالولید محمد بن رشد۔

محدث مازری نے امام غزالی کی نسبت بیان کیا ہے۔

”غزالی کو اصول فقہ کی بہ نسبت فقہ میں زیادہ کمال حاصل ہے۔ علم کلام میں ان کو بحر نہ تھا۔ کلام
 میں مہارت حاصل ہونے سے قبل انھوں نے فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ بہ طور خود شروع کر دیا۔
 جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ کے خیالات۔ خصوصاً بوعلی سینا کے خیالات۔ ان پر اثر کر گئے۔ یہ بوعلی
 سینا فلسفہ کا امام تھا چونکہ باطنی فرقہ کا تھا اس لئے اس نے چاہا تھا کہ عقائد اسلام بالکل فلسفہ
 کے قالب میں ڈھال دے۔ چنانچہ زور قابلیت سے اپنے ارادہ میں بڑی حد تک وہ کامیاب
 بھی رہا۔ بوعلی سینا نے ”نظریہ فیض“ پیش کیا کہ صرف پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے پھر فیض سے
 سب کام ہوتے رہتے ہیں۔ نظریہ فیض خلق عالم کے منافی نہیں ہے۔ ہر آن ربوبیت سے جو
 کام ہوتے رہتے ہیں اس میں فیض رساں کی قدرت کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ امر اسلام کے منافی
 ہے۔ فیض کا تعلق نفس کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے جسم حیوانی کا تعلق قلب سے۔ بوعلی سینا۔ ابونصر
 الفارابی معلم ثانی کا پیرو تھا۔ فارابی۔ بوعلی سینا اور اس کے پیرو اس کے قائل تھے کہ عقل
 فعال (ACTIVE INTELLECT) انسانی نفس کا جزو نہیں ہے بلکہ اس سے
 علیحدہ ہے اور اس سے جوہری اختلاف ہے لیکن غزالی اس مسئلہ میں فلاسفہ کے مخالف ہیں۔
 غزالی نے فلسفیانہ خیالات کی تائید میں ”احیاء العلوم“ میں نہایت ضعیف حدیثیں نقل
 کر دی ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ غزالی نے کئی جگہ یہ کہا ہے کہ اسلام کے کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو
 کتابوں میں عام طور پر درج نہیں کرنا چاہیئے اور یہ ہے قابل اعتراض بات کیونکہ اس کی

کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہ مسائل اگر غلط ہیں تو وہ یقیناً اسی قابل ہیں اور اگر وہ صحیح ہیں۔
جیسا کہ خود غزالی کا خیال ہے تو وہ کیوں ظاہر نہ کئے جائیں۔

ابوالوید طروش

نے لکھا ہے کہ "میں نے غزالی کو دیکھا ہے۔ ان سے ملا ہوں۔ اور ان کے متعلق
سب سنا ہے۔ بے شبہ وہ نہایت ذہین۔ فاضل اور واقف فن تھے لیکن اخیر عمر
میں سب چھوڑ چھاڑ کر صوفیوں میں جا ملے۔ فلسفیوں کے خیالات اور منصور حلاج کی باتیں مذہب
میں مخلوط کر دیں۔ فقہاء اور متکلمین کو برا کہنا شروع کیا۔ احیاء العلوم لکھی چونکہ تصوف میں پوری
ہمارت نہیں تھی اس لئے منہ کے بل گر پڑے اور کتاب میں موضوع حدیثیں بھر دیں اور قریب تھا
کہ مذہب کے دائرہ سے نکل جائیں۔

محدث ابن الصلاح امام غزالی سے اس بات پر ناراض ہیں کہ انھوں نے فن منطق پر
کتاب لکھی منطق کا سیکھنا تو بالکل حرام ہے۔

محدث ابن جوزی نے احیاء العلوم کی غلطیوں پر ایک مستقل کتاب تحریر کی جس کا نام
اعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء ہے۔

ابوبکر محمد بن عبد اللہ مالقی نے مضمون کا رد لکھا۔

شمس الائمہ کر درسی اور ابن حجر مکی امام صاحب کی کتاب منقول کو محمود معتزلی کی تصنیف
بتاتے ہیں کیوں کہ غزالی اس کتاب میں کسی امام یا مجتہد کے پابند نہیں ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں
آزادی اور بے باکی سے کہتے ہیں صرف اسی وجہ سے یہ کتاب علماء کی نظر سے گر گئی۔

علامہ ابن تیمیہ فلسفیوں کا یہ عقیدہ نقل کرتے ہیں۔

وان العقل افعال مبدع لصا عقل فعال فلک قمر کے تحت جتنی چیزیں ہیں سب کی پیدا

کرنے والی (بنانے والی) ہے۔

تحت فلک القمر۔

اس کے بعد کہتے ہیں۔

و هذا ايضا كفر لم يصل اليه احد یہ بھی کفر کی ایسی بات ہے کہ اہل کتاب اور عرب کے

من کفار اهل الکتاب ومشرکی
العرب وهولاء یقولون ما ذکره
ابن سینا واتباعه کصاحب الکتاب
المضنون بهاء علی غیر اهلها
ومن واقفهم من القرامطة و
الباطنية من الملاحدة والجهال
الذین دخلوا فی الصوفیة واهل
الکلام کاهل وحدة الوجود وغیرهم

مشرکوں میں سے کسی کافر نے یہ بات نہیں کہی اور یہ لوگ
(ایسی کفر کی باتیں) کہتے ہیں جو ابن سینا نے اور اس
کے متبعین نے ذکر کی ہیں جیسے المضنون بہاء علی غیر اہلہا
کے مصنف (یعنی امام غزالی) اور ان کے ہم نوا قرمطی
باطنی لمحدین اور وہ بے علم لوگ جو صوفیوں کے گرد وہ
میں داخل ہو گئے ہیں یا اہل کلام کی گردہ میں جیسے وحدة
الوجود کے قائل وغیرہ۔

ان ہی علامہ ابن تیمیہ نے سورۃ اخلاص کی تفسیر میں لکھا ہے۔

وفی کلام ابی حامد الغزالی فی الکتاب
المضنون بهاء علی غیر اهلها وغیر ذلک
من معانی هولاء قطعة کبیرة له

امام غزالی کی کتاب المضنون بہاء علی غیر اہلہا میں اس قسم
کی باتیں بڑی کثرت سے ہیں۔

علامہ چلیپی صاحب کشف الظنون نے اس دلیل سے کہ اس کتاب میں کفر کی باتیں ہیں اس
کا انکار کیا ہے کہ یہ امام غزالی کی تصنیف ہے۔^۱
ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمان ارباب نظر منطقی طریقوں کو ہمیشہ برا سمجھتے تھے منطق
کا استعمال جو رائج ہوا وہ ابو حامد غزالی کے زمانہ سے ہوا کیونکہ انھوں نے منطق یونانی کا مقدمہ
اپنی کتاب المستصفی کے دیباچہ میں شامل کر دیا ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلی
مرتبہ منطق کو مسلمانوں کے اصول میں مخلوط کر دیا۔

۱۔ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۱۰۲-۱۰۳ المطبعة القيمة شرف الدین الکتب واولاده
بمبائی ۱۳۶۸ھ م ۱۹۴۹ء۔

۲۔ احمد ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۱۰۳۔

علامہ ابن تیمیہ کے خاص الفاظ یہ ہیں ۔

و اول من خلط منطقهم باصول
المسلمین ابو حامد الغزالی۔ و تکلم
فیہ علماء المسلمین ۱۷

سب سے پہلے جس نے یونانیوں کی منطق کو مسلمانوں
کے اصول میں ملایا وہ امام غزالی ہیں، مسلمان علماء
نے ان پر تنقید کی ہے ۔

و انما کثر استعمالہ من ذمن ابی
حامد فانہ ادخل مقدمة من
المنطق فی اول کتابہ المستصفی ۱۸

منطق کا استعمال امام غزالی کے عہد میں زیادہ ہوا
کیونکہ اصول فقہ کی کتاب مستصفی کے شروع میں انھوں
نے منطق کو بطور مقدمہ کے شریک کر دیا ۔

اور غزالی نے کہا ۔

و زعم انه لا یشق بعلمہ الا من
عرف هذا المنطق و صنف فیہ
معیار العلم و محک النظر ۱۹

اور یہ کہنا کہ کسی عالم پر اس وقت تک اعتماد نہیں کیا جاسکتا
جب تک وہ منطق نہ جانے چنانچہ انھوں نے منطق میں
معیار العلم اور محک النظر لکھیں ۔

یعنی جو یونانیوں کی منطق کو نہیں جانتا اس کے علم پر اعتما
د نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ
اس کی زد میں صرف علماء نہیں آتے بلکہ ائمہ و صحابہ سب ہی آگئے جو یونانی منطق سے ناواقف
تھے مگر ان سے علم کی بہت اشاعت ہوئی۔ ابن تیمیہ نے غزالی کی اس بات کی تعریف کی ہے کہ
غزالی نے کہا کہ ۔

ان طریقہم فاسدة لا توصل الی
الیقین و فرما اکثر مہاذم طریقۃ
المتکلمین ۲۰

یونانیوں کا طریقہ فاسد ہے اور اس یونانی طریقہ کی اس
سے زیادہ مذمت کی ہے جتنی کہ متکلمین کے طریقہ کی
مذمت کی ہے ۔

۱۷ احمد بن تیمیہ ۔ کتاب الرد علی المنطقیین ص ۳۷۳۔

۱۸ " " " " " " ۱۹۴۔

۱۹ " " " " " " ۱۹۴ ۔ ۱۹۵۔

۲۰ " " " " " " ۱۹۵۔

ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اخیر عمر میں جب غزالی کو معلوم ہوا کہ صوفیوں کے طریقے سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو انھوں نے احادیث سے ہدایت حاصل کرنی چاہی اور بخاری و مسلم کے مطالعہ میں مصروف رہنے لگے اور اسی حالت میں وفات پائی۔

ابن تیمیہ کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

ومات وهو مشغل بالبخاری ومسلم ان کا انتقال ہوا اور بخاری و مسلم سے مشغولیت رکھتے تھے۔

ڈاکٹر زکی مبارک نے لکھا ہے۔ "میں ابن تیمیہ کی رائے کو بعید از قیاس نہیں سمجھتا کیونکہ

امام غزالی کے خیالات ہمیشہ بدلتے رہتے تھے۔ وہ کبھی فقیہہ ہوتے تھے کبھی صوفی اور کبھی فلسفی۔

امام غزالی کی گمراہی (یعنی زہد و تصوف) اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے وہ انجیل کے سلی آداب و تہذیب کو قبول کر لیتے ہیں۔

ڈاکٹر زکی مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔

وانا لا استبعد کلام ابن تیمیہ فان میں ابن تیمیہ کی رائے کو غلط نہیں سمجھتا کیونکہ امام غزالی

الغزالی کان متقلبا فی آرائه اپنی رائے بدلتے رہتے تھے کسی ایک خیال پر برقرار نہیں

لا یستقر علی حال۔ فهو تارة فقیه و رہے کبھی فقیہ ہیں کبھی صوفی، کبھی فلسفی۔

تارة صوفی و تارة فیلسوف ۲

ڈاکٹر زکی مبارک کی طرح زویمر (ZWEMER) بھی ایک موقع

امریکن مشرق زویمر کی رائے

پر استدلال سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ امام غزالی نے انجیل کا وسیع

مطالعہ کیا اور اپنے علم اخلاق اور الہیات میں اس کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔

ان کی راہدانہ زندگی اور نظم الہیات سے وابستگی محض انجیل کی رہنمائی ہے۔

۲۔ یورپ کے مفکرین کی رائے | فلسفہ اور اخلاق عقل و نقل کی تطبیق میں امام غزالی کی کتابیں یورپ میں

۱۔ ابن تیمیہ۔ کتاب الرد علی المنطقیین۔ ص ۱۹۸۔

۲۔ ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی۔ ص ۳۴۰۔ المطبعة الرحمانیہ بمصر سنہ ۱۹۲۲ء۔

نہ صرف ترجمہ ہوئی تھیں بلکہ بارہویں صدی عیسوی میں چھپنا بھی شروع ہو گئی تھیں۔ علمائے یورپ میں امام غزالی صاحب کے خیالات پھیلے اور انھوں نے اس میں غور و فکر کیا اور پھر ان کو اس طرح اپنایا اور اپنی زبان و قلم سے ان کو اس طرح ادا کیا کہ بہت سے لوگ ان مسائل خیالات کو علمائے یورپ کے خیالات و مسائل سمجھنے لگے۔ یہ اصل حقیقت کی ناواقفی کی وجہ سے تھا۔ المقتطف ماہ جولائی سنہ ۱۹۲۸ء میں القدس کے ایک اہل قلم نے یورپ کے فلسفیوں کے ایسے مختلف نظریے جمع کر دیے ہیں جو امام صاحب کی تصنیفوں سے لئے گئے ہیں۔

غزالی اور پاسکالؒ | احیاء العلوم کے مقدمہ ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاقی تنزل کا سبب امام صاحب نے قرآن سے جو سمجھا تھا اس کو پیش کیا ہے یعنی آخرت کی زندگی کا صحیح تصور جب انسان کے سامنے نہیں رہتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اخلاقی تنزل کا شکار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی کے سامنے اسلام کی جو کتابیں رہی ہیں۔ قرآن حدیث و تصوف ان سب میں دنیا اور دنیاوی زندگی حقیقی اور ابدی زندگی تک پہنچنے کا محض ایک وسیلہ ہے۔

امام صاحب کے پانچ سو برس بعد یورپ کے مشہور فلسفی پاسکال (PASCAL) کو آخرت کا ایسا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس نظریہ کا علم بردار نظر آتا ہے خود اس نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لیا تھا اور زاہد خشک کی طرح زندگی بسر کرنے لگ گیا تھا۔ میڈرڈ یونیورسٹی کے پروفیسر میگل ایسن نے سنہ ۱۹۲۰ء میں پاسکال کے اسلامی مقدمات کے نام سے کتاب شائع کی ہے جس میں بتلایا ہے کہ مسلمان زاہدوں اور صوفیوں کے خیالات سے پیسکل متاثر ہوا تھا۔ اس مضمون میں عالم آخرت پر یقین رکھنے کے متعلق پاسکال کا یہ

۱۔ PASCAL سنہ ۱۶۲۳ء میں کلیرمون میں پیدا ہوا۔ فلسفہ کی تحصیل کی محض عقل پر بھروسہ نہیں کیا۔ اس کا میلان مذہب کی طرف تھا۔ اپنی کتاب افکار PENSCEES کے سبب بڑی شہرت حاصل کی۔ اس کی کتاب LETTERS PROVINCIALES میں قسین اور راہبوں کے حالات درج ہیں۔

۲۔ غزالی۔ احیاء العلوم۔ الخطبۃ الکتاب۔ ص ۲۔

استدلال ہے کہ ممکن ہے کہ عالم آخرت کوئی حقیقت نہ ہو لیکن تمام عالم کے مذاہب آخرت کے انکار کرنے والوں کو جس قسم کے عذاب کا یقین دلاتے ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں اور جن فانی لذتوں اور خواہشوں سے یہ مذاہب والے باز رکھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑی ہیں، اس لئے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان فانی لذتوں سے دست کش ہو جائے۔ یہ نکتہ آفرینی آجکل پیسکل کی طرف منسوب ہے لیکن احیاء العلوم ج ۳ ص ۴۳ پر امام غزالی نے یہی نکتہ کمال شرح و بسط سے پیش فرمایا ہے اور اس کو ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں۔

”کسی عقلمند کے سامنے قسم قسم کے لذیذ کھانے پیش کئے جائیں لیکن اس کے ساتھ ان کھانوں کے متعلق زہر آلود ہونے کا بھی شبہ ہو تو کیا ایسی صورت میں اس کا ایک لقمہ بھی چکھ لینا ہوشمندی کی دلیل ہوگی۔ کیا ایک وقتی لذت کے لئے کوئی موت کا خطرہ قبول کرے گا۔“

اس نکتہ پر فلاسفہ یورپ کے درمیان خوب خوب خیال آراشیاں ہوئی ہیں جن میں مشہور فرانسیسی پروڈ ہیوم (PRUD HOMME) سب سے پیش پیش ہے۔ وہ اس استدلال پر چند شبہ وار دیکرتا ہے۔ جن میں معقول ترین یہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس دلیل سے آخرت پر ایمان و یقین تو حاصل نہیں ہوتا صرف ظن و گمان حاصل ہوتا ہے جس کو ایمان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ لیکن امام غزالی نے ایمان پر جو بحث کی ہے وہ اس اشتباہ کو رفع کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر زکی مبارک ”الغزالی و پسکال“ (PASCAL) کے عنوان کے ذیل لکھتے ہیں۔

ووجه الشبه بين الغزالي و بسکال (PASCAL) پسکال اور غزالی دونوں نے اپنی زندگی ہوان کلامنہما ابتداً بحیاتہ بقوة بڑی طاقت سے شروع کی پھر دونوں نے گوشہ نشینی قہارۃ ثم انتہت بہ صحتہ الی میں زہد و عبادت کو اپنا شعار بنایا۔

الرضی بالخصول فی ظلال التنسک

والزهد ۲

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ ج ۳، ص ۴۳۔

۲۔ ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۸۳۔

غزالی اور ڈیکارٹ (۶۱۵۹۶) (DESCARTES) (سنہ ۱۵۹۶ء) چھ صدیاں گزرنے کے بعد ڈیکارٹ (یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی ہے۔ اس نے امام صاحب کے ان

ہی خیالات کا اعادہ کیا، البتہ دونوں کے طریقہ ادا میں فرق ہے۔ امام صاحب اپنے آبائی مذہب (اسلام) پر جمے رہے لیکن تحقیق کے لئے سوالات اٹھانے میں انھوں نے کبھی تامل سے کام نہیں لیا۔ سوالات پیدا کر کے غور و فکر کرنے کی آزادانہ دعوت دی۔ برخلاف ڈیکارٹ کہ اس نے اپنے رائج خیالات اور اعمال کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تحقیق کے دوران میں جس طرح امام صاحب کی زندگی کے خیالات میں تغیر ہوتا رہا۔ اسی طرح ڈیکارٹ بھی شک کی زندگی میں سرگرداں رہا۔ البتہ نتیجہ کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق رہا۔ یعنی امام صاحب نے حق و عرفان کی رہنمائی میں اس شک کی خلیج کو عبور کر کے طمانیت قلب حاصل کر لی مگر ڈیکارٹ کا منتہائے نظر عقل قرار پائی جو تاثیر و تاثر سے بالکل خالی ہو۔ اور ایسی عقل کا ہونا عادتاً ناممکن ہے۔ غزالی اور ڈیکارٹ | ڈاکٹر زکی مبارک لکھتے ہیں۔

شکوہ ڈیکارٹ

”وَمَا ارْتَابَ الْغَزَالِي حِينَ رَأَى صَبِيانَ النَّصَارَى لَا نَشْؤَ لَهُمُ الْاَعْلَى النَّصْرَ وَصَبِيانَ الْيَهُودِ لَا نَشْؤَ لَهُمُ الْاَعْلَى الْتَهُودَ۔ وَصَبِيانَ الْمُسْلِمِينَ لَا نَشْؤَ لَهُمُ الْاَعْلَى الْاِسْلَامَ فَقَدْ ارْتَابَ دِيكَارْت حِينَ رَأَى شَيْوَعَ التَّقْلِيدِ وَرَأَى النَّاسَ فِي الْاَكْثَرِ اَمَّا اَنْ يَكُونُوا ضَعْفَاءَ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى

لے ڈیکارٹ (DESCARTES) غزالی کے ۵۳ برس بعد لاہی میں سنہ ۱۵۹۶ء میں پیدا ہوا۔ تاریخ بلاغت۔ شعر۔ ریاضیات۔ اخلاق کی تعلیم حاصل کی اور سنہ ۱۶۲۷ء میں انتقال کیا۔ مورخین کی رائے ہے کہ ڈیکارٹ پہلا شخص ہے جس نے فرانسیسی زبان کو پہلی مرتبہ فلسفہ سے روشناس کرایا۔ یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی ہے۔ (ڈاکٹر زکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی ص ۳۴۴۔ ۳۴۵)

۱.. ED. JOHN WELTCH: I DESCARTES ON METHOD. P. 8

۱.. ED. JOHN WEILTCH: I DISCOURSE ON METHOD:

DESCARTES. P. 19

لے۔ ڈاکٹر زکی مبارک۔ اخلاق عند الغزالی ص ۳۷۴ تا ۳۸۲

تمیز الحق من الباطل . فیتبعوا آراء غیرہم بلا بصیرة واما ان یكونوا قویاء فیسرعوا
 الى الحكم ثقة بقوتهم فاذا شكوا بعد ذلك فقد لا یهتمدون الى سواء السبیل
 ومما حمل دیکارت علی الشک ما رآه فی اسفاره من اختلاف العادات
 والآراء وتباين العقاید والمدركات وما تبينه من تاثیر التربية فی التفرقة بین
 اخلاق الشعوب .

واهم ما تنبه له فی رحلاته الشک فی قيمة الراى العام والاستهانہ
 بکثرة الاصوات لان اجماع الامة علی راي لا یدل علی انه راي الامة فقد
 یكون راي فرد واحد حملت علیه الامة لسبب من الاسباب
 وآراء الفلاسفة كانت مما حمل دیکارت علی الارتیاب ارقاما یوجد راي
 غریب بعید التصدیق الا وقد قال به فیلسوف .

خلاصہ

امام غزالی نے جب ہر مذہب کے بچوں کو دیکھا کہ جس مذہب پر ان کا نشوونما ہوتا ہے۔
 اس کو وہ حق سمجھتے ہیں تو ہمارا اسلام کو حق سمجھنا بھی اسی نشوونما کے قانون کے مطابق ہے۔ اب
 ہم کو اسلام کے حق ہونے کی تحقیق کرنی چاہئے اور ظاہر ہے کہ تحقیق کی ضرورت شک کے بعد ہی
 ہو سکتی ہے۔ ڈیکارٹ نے بھی انسانوں کو دو گروہ میں بٹا ہوا پایا (۱) یا اتنے کم عقل ہوتے
 ہیں کہ حق کو باطل سے ممتاز نہیں کر سکتے تو دوسروں کی رائے پر تقلیداً عمل کرتے ہیں خود ان
 میں تنقید کا مادہ نہیں ہوتا (۲) ہاں ایک گروہ ہوتا ہے جس میں اس کی جرأت ہوتی ہے اور
 بہت جلد فیصلہ کر لیتا ہے یہ لوگ جب شک میں مبتلا ہوتے ہیں تو بسا اوقات صحیح بات کا علم
 حاصل کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔

ڈیکارٹ کو سب سے زیادہ تجربہ اپنے سفر و سیاحت میں ہوا کہ رائے عامہ کی قیمت کیا ہے۔
 کسی جماعت کا کسی رائے پر متفق ہونا اس کی یقینی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت کی رائے

وہ ہے۔ بسا اوقات ایک فرد کی رائے ہوتی ہے لیکن بعض اسباب سے ساری امت کو اس پر
مجبور کر دیا جاتا ہے۔ فلسفیوں کی رایوں نے بھی ڈیکارٹ کو شک کی بنا دیا کہ کوئی رائے کتنی ہی عقل سے
بعید کیوں نہ ہو مگر اس کا قائل کوئی نہ کوئی فلسفی ضرور مل جاتا ہے۔

الفرق بین الغزالی و دیکارٹ

الفرق عظیم جداً بین الغزالی و دیکارٹ فان الغزالی خرج من شکہ بطریقہ
لا تقل باحد الی یقین خرج من شکہ بنور اللہ و نور اللہ هذا لا یعرفہ العلم ^{حتی} یضمہ
الی مالدیہ من اصول و الغزالی نفسہ یشعر بذلک فقد نراه بحکم "بان من ظن ان
الکشف موقوف علی الادلة المجردة فقد صنیق رحمة اللہ الواسعة" وینقل ان رسول
اللہ لما سئل عن "الشرح" ومعناه فی قوله تعالی (فمن یرد اللہ ان یرددہ یشرح صدرہ
للاسلام) قال نور یقذفہ اللہ فی القلب فیشرح به الصدر فقیل و ما علامتہ قال
التجانی عن دار الخور و الانابة الی دار الخلود یقول الغزالی و هو الذی قال
صلی اللہ علیہ وسلم فیہ (ان اللہ تعالی خلق الخلق فی ظلمة ثم رست علیہم من
نوره) فمن ذلک النور ینبغی ان یطلب الکشف۔

و ما دام الغزالی لم یرجع عن شکہ "بنظم دلیل و ترتیب کلام" کہا قال فمن
العبث ان نستعین العقل و المنطق لنخرج من ظلمات الشکوک و هذا یناقض کل
المناقضة ما فعله دیکارٹ للخروج من شکوکه و کذا لک کان الغزالی سببا لخبود
الفلسفہ فی الشرق کما کان دیکارٹ سببا لنهوضها فی الغرب۔

خلاصہ

غزالی اور ڈیکارٹ دونوں شک کے شکار رہے لیکن اس کے بعد بھی دونوں میں بڑا
فرق ہے۔ امام غزالی اللہ کی ہدایت سے اس شک کی وادی سے نکل گئے۔ گو فلسفہ کی بے وقعتی
اہل مشرق کی نگاہ میں امام غزالی کی تنقید سے بیٹھ گئی۔ ڈیکارٹ نے ان شکوک کو عقل سے دور

کرنا چاہتا تو اس کی وجہ سے مغرب میں فلسفہ کو ایک نئی زندگی ملی۔

غزالی اور ہیوم

امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ میں فلاسفہ کے نظریوں اور مسائل پر جو مجتہدانہ بحث و تنقید کی ہے۔ اس سے عقل انسانی کی کم مانگی و عجز کا یقین ہو جاتا ہے گویا کہ اس کتاب کا منہ ہائے غرض یہی تھا کہ عقل کی بیچارگی و بے مانگی ظاہر کر دی جائے۔ امام صاحب کے سات سو برس کے بعد ہیوم (HUME) (ت سنہ ۱۸۸۶ء) بھی اسی نتیجہ پر پہنچا لیکن امام صاحب نے فلاسفہ کے بھی قوانین بحث سے ان کے مسائل کی بنیادیں پارہ پارہ کر دیں جس سے عقل کی بے مانگی نمایاں ہو گئی اور ہیوم اپنی عادت کے مطابق صرف جدل و مناظرہ سے اس نتیجہ تک پہنچا کہ ہم علت اور نتیجہ کے باہمی ربط سے مطلق واقف نہیں ہیں۔ صرف یہ علم ہے کہ کچھ چیزیں کچھ چیزوں کے بعد ہوتی ہیں۔ غزالی صاف کہتے ہیں کہ فہم انسان کی صحیح راہ یہ ہے کہ عقل و فلسفہ دین و شریعت کا تابع ہو۔ قرآن نے اس کو پیش کیا ہے۔ امام غزالی کے ذریعہ اس کا اثر یورپی افکار میں ظاہر ہوتا ہے۔ غزالی کا عقیدہ ہے کہ تمام امور اللہ کے ارادہ سے پورے ہوتے ہیں نہ کہ ان اسباب سے جو ہمارے سامنے ہیں۔ اس سلسلہ میں اہل کلیسا کا ان کا مقلد ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اسی کے مشابہ ہیوم کا یہ قول ہے کہ سبب اور مسبب کے درمیان صرف تذکر کا علاقہ ہے، کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے۔ دو امور کا یکے بعد دیگرے پایا جانا، اس کو مستلزم نہیں ہے کہ ایک امر دوسرے امر کا سبب ہو۔ غزالی علت حقیقی اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں، یعنی اسباب کو مستقل سبب قرار نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سبب بنا دیتا ہے اور ہیوم اس میں نفسیاتی بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب انسان کوئی انسانی آواز سنتا ہے تو یہ حکم لگاتا ہے کہ اس کا بولنے والا کوئی انسان ہے کیوں کہ اسے یاد پڑتا ہے کہ اس نے کسی انسان سے اس کے قبل ایسی آواز سنی ہے، ورنہ آواز اور اس کے بولنے والے میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کا عقل اور اک کرتی ہے۔

غزالی نے دین اور فلسفہ میں ہم آہنگی اور توافق پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ علم "فلسفہ اور عقل" وحی دین اور شریعت کے خادم ہیں جس کا اثر از منہ وسطیٰ کے فلسفہ پر پوری طرح ظاہر ہے۔ بالخصوص البرٹ الکیئر (ALBERT THE GREAT) کے یہاں اور ان دونوں نے غزالی کے فلسفہ اسلام کا اثر بہت قبول کیا اور کچھ زمانہ سے اسقف کٹربری (ARCHBISHOP OF CANTERBURY) اور ازمنہ وسطیٰ کے فقہاء بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ فلسفہ کا تعلق مذہب سے ایسا ہی ہے جیسا کہ خادمہ کا تعلق مالکہ سے ہوتا ہے۔

کانٹ کہتا ہے کہ امام غزالی کی عام تصنیفات خصوصاً تہافت الفلاسفہ میں غزالی اور کانٹ طریقہ استدلال کا ایک نمایاں طرز یہ نظر آتا ہے کہ وہ مختلف موضوعات ازل

قدم عالم (ETERNITY OF THE WORLD) وغیرہ پر ان گنت دلیلیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض وقت ایک ہی دعویٰ ثابت کرنے کے لئے دو ایسی مختلف دلیلیں پیش کرتے ہیں جو دوسرے سے بالکل متبائن ہوتی ہیں۔ درحقیقت ایک لطیف طریقہ ہے جس سے عقل انسانی کا عجز نہایت خوبصورتی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ کانٹ (KANT) نے بھی یہی طریقہ استدلال (METHOD OF ARGUMENT) اپنی کتاب عقل مجرد ("PURE INTELLECT") کی تنقید میں اختیار کیا ہے یہ

ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں۔

"غزالی نے دنیاۓ اسلام کے لئے دہی کام کیا جو مشہور فلسفی کانٹ (KANT) نے تنقید عقل محض لکھ کر اپنے ملک جرمنی کے لئے اٹھارویں صدی عیسوی میں کیا۔ کانٹ نے انسانی عقل و استدلال کی کوتاہیاں ثابت کر کے عقل پرستوں کی تمام کوششوں کو خاک

میں ملا دیا۔ غزالی نے بے جا فخر کرنے والی عقل کی سطحیت پر ضرب کاری لگائی۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کانت اپنے اصولوں کے بموجب خدا کے متعلق علم حاصل کرنے کے امکان کی تصدیق نہ کر سکا یہ

رینان (RENAN) کا بیان ہے کہ امام غزالی نے مسلمانوں میں غزالی اور رینان فلسفہ کی اشاعت پسند نہیں کی۔ فلسفہ کا ذوق عقل کو صحیح راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ بحث و گفتگو کی عادت تسلیم و ایمان کے مقام پر سوال پیدا کرتی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے عقیدے خراب ہونے کا خوف تھا۔ امام نے جو فلسفہ کی تحصیل کی وہ صرف اس لئے کی کہ فلاسفہ کے ملحدانہ اعتراضات کے جواب دیں۔ انھوں نے فلسفہ کی غلطیاں دکھائیں اور ان غلطیوں پر فلسفیوں کے انداز ہی پر دلیلیں قائم کیں ورنہ فلسفہ وحکمت ان کا اکتسابی اور ثانوی فن تھا اور خود ان کے نقطہ نظر سے یہ ان کی زندگی کا کوئی اہم مقصد نہ تھا۔ اس کے باوجود رینان (RENAN) انھیں عرب کے تمام فلاسفہ اور حکماء میں غور و فکر، تدبر و تعمق میں سب سے بلند ترین رتبہ دیتا ہے اور مستشرقین میں سے جنہوں نے بھی اسلامی فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک بڑی جماعت رینان کے ہم نوا ہے چنانچہ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ غزالی نے مشرق میں فلسفہ کی دھجیاں اڑا دیں اور مغرب میں بھی اس کا یہی حشر ہوتا، اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت نہ کرتا اور ایک عرصہ تک اس کو زندہ نہ رکھتا۔

غزالی اور پروفیسر گھوش (GOSCHE OR GOSHI) پروفیسر گھوش یا گوشی نے لکھا ہے کہ مقاصد الفلاسفہ میں امام غزالی نے فلسفہ کے مباحث کو صاف اور واضح کر کے لکھا ہے۔

میکڈانلڈ (MACDONALD) جس نے امام صاحب کے فلسفہ

غزالی اور میکڈانلڈ

کے مطالعہ میں اپنی عمر کا کافی حصہ صرف کیا ہے۔ مضمون صغیر کی تصنیف

کے متعلق شبہات ظاہر کئے، کیوں کہ اس میں بہت سے ملحدانہ خیالات کی تعلیم دی گئی ہو گی۔ لیکن غزالی کے تبصرہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر زور الفاظ کے ساتھ ان کی تائید کرتا ہے۔

تاریخ فلسفہ میں ہنری لوئیس (HENRI LOUIS) نے

غزالی اور ہنری لوئیس

احیاء العلوم کی نسبت لکھا ہے کہ اگر ڈیکارٹ کے زمانہ میں

احیاء العلوم کا ترجمہ فرینچ زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔

فلوگل (FLUGEL) لکھتا ہے کہ غزالی کا مبداء (ORIGIN)

غزالی اور فلوگل

جس کے ساتھ وہ مخصوص ہیں اس کو انھوں نے محض تامل اور جذب کی

وساطت سے حاصل کیا تھا جو تصوف کی وجہ سے ان پر طاری تھا اور جذب کے ذریعہ سے

جو کچھ بھی حاصل ہو وہ حقیقت میں فلسفیانہ مبداء نہیں ہو سکتا چنانچہ غزالی نے اسی وجہ سے

عمل پر بہت زور دیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی شے کی حقیقت کی

سینٹ اگسٹائن : SAINT AUGUSTINE :

دریافت کا زینہ شک ہے لیکن اس

طریقہ کے معلوم کرنے میں امام غزالی پہلے نہیں ہیں۔ غزالی سے پہلے سینٹ اگسٹائن سنہ ۱۴۳۰ء

نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اس کی رائے میں انسان ظاہری حواس رکھتا ہے، پھر ان سے بلند طبعی

حواس ہیں، پھر ان سب سے بلند عقل کا درجہ ہے جو محسوسات پر حکم لگاتی ہے۔ وہ سب ایک

ہی نتیجہ نہیں پہنچتیں لیکن عقل انسانی ایک شے کو اپنے سے بھی اعلیٰ پاتی ہے کیونکہ عقل جو سمجھتی

ہے نتیجہ بدلتا رہتا ہے کبھی وہ ادراک سے عاجز بھی ہو جاتی ہے۔ حقیقت کہتے ہی اسے ہیں

جو اپنی جگہ قائم و برقرار رہتی ہے یعنی ادنیٰ بدلتی نہیں۔ جب کسی شے کے متعلق اپنے ذہن کو ایک نتیجہ پر مطمئن نہ پاؤ بلکہ کسی وقت اس کے متعلق ہتھارا خیال کچھ ہو اور دوسرے وقت کچھ تو پھر اپنے نفس کی ترقی کی فکر میں لگ جاؤ۔

اس کا طریقہ یہ بیان کرتا ہے کہ نفس کو جو عقل کا نور حاصل ہوتا ہے وہ اللہ

سینٹ اگسٹائن: SAINT AUGUSTINE:

تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ نور کا مصدر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے تو اب نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ترقی دو۔ تمام حقیقتوں کا مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی تعبیر پذیر نہیں ہوتا مگر امام غزالی کی فوقیت اس مسئلہ میں اگسٹائن پر ظاہر ہے عقل جو بات بتلاتی ہے اگسٹائن اس میں شک کرتا ہے پھر بھی عقل ہی سے حقیقت کی معرفت چاہتا ہے اور غزالی عقل کے ذریعہ معلوم شدہ علوم میں شک کرتے ہیں مگر یقین کرتے ہیں کہ معرفت اس نور سے حاصل ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ قلب میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ ڈیکارٹ اس دقیق فرق سے بے خبر رہا حالانکہ غزالی نے اس کو واضح کر دیا تھا۔

ولکن دیکارٹ کان فی ادتیابہ ڈیکارٹ شک میں گھرا رہا۔ امام غزالی نے اس کو اصرار من الغزالی لہ صاف کر دیا۔

ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی بوائئر (DR. T.J.V. BOER)

امام غزالی اور ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی بوائئر

لکھتا ہے کہ نہ صرف معتزلہ بلکہ معتزلہ کے مخالفین کا علم کلام بھی اپنے خیالات و دلائل کو اپنے دعویٰ کی تائید اور حریف کے رد میں پیش کرتا تھا اور یہ سب دلیلیں فلسفہ کی تصنیفوں سے ماخوذ ہوا کرتی تھیں۔ معتزلہ نے دینی عقائد کی بنیاد عقل پر قائم کی اور اصول دین میں بحث کم کرنے لگے تھے۔ ان کے اسباب و وجوہ اپنے خیالات کے مطابق بیان کرتے تھے جس کے سبب ان کے بہت سے خیالات عام مسلمانوں کے عقیدوں سے مختلف ہو گئے تھے۔

لہ ڈاکٹر ذکی مبارک۔ الاخلاق عند الغزالی، ص ۳۷۷۔

اس علم کلام کا غیر مسلموں پر بھی اثر پڑا۔ مشرق کے یہودی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ معتزلی اثرات نے یہودیوں کے فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ الہیات (THEOLOGY) میں معتزلی عقائد بہت زیادہ دخیل ہو گئے اور متکلمین فلسفہ سے جو کچھ بھی حصہ اپنے کام کا سمجھتے تھے اس کو لے لیتے تھے اور باقی حصہ سے یا تو کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے یا پھر اس کی بھی تردید کی کوشش کرتے، اس طرح بہت سی ایسی کتابیں فلسفہ کے رد پر لکھی گئیں جو کسی مخصوص فلسفہ یا کسی ایک فلسفہ کے خلاف تھیں لیکن جس حیثیت سے فلسفہ مشرق میں یونانی بنیادوں پر قائم تھا، اس حیثیت سے نظام فلسفہ کے خلاف کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ امام غزالی نے فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا۔ سب سے پہلی مرتبہ امام نے پورے نظام فلسفہ کا جائزہ لیا اور پھر اس کے ابطال کے درپے ہو گئے اور فلسفہ کے تمام قابل اعتراض مسائل پر اعتراضات کے تیر برسائے چنانچہ یورپ میں غزالی کو جو کچھ بھی فضیلت حاصل ہے وہ فلسفہ کے علوم پر تنقید ہی کی بناء ہے اور تاریخ فلسفہ میں ایک صاحب غور و فکر اور اہل نظر فلسفی کی حیثیت سے ان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے یہ

۴۔ امام غزالی اور دیگر فلاسفہ اسلام

ابن ماجہ اندلسی (متوفی سنہ ۵۳۳ م سنہ ۱۱۳۸ء) نے فلسفی فکر کی بنیاد غزالی اور ابن ماجہ ریاضیات اور طبیعیات پر قائم کی۔ دین اور عقل کے درمیان بحث سے علیحدگی اختیار کر کے صرف عقل سے کام لیا۔ جو مفکرین ابن ماجہ سے متاثر ہوئے، وہ امام غزالی کے خلاف اس خیال کی تائید کرنے لگے کہ انسان حقایق علمیہ تک پہنچنے ہی سے سعادت حاصل کر سکتا ہے۔

۱۔ ڈاکٹر ٹی۔ جے۔ وی بوائٹر۔ تاریخ فلسفہ اسلام۔ پنجم۔ فلسفہ کا نتیجہ مشرق میں غزالی، ص ۱۲۴۔
(ترجمہ مرزا محمد ہادی)
۲۔ محمد لطفی جمعہ۔ تاریخ فلسفہ اسلام ص ۱۰۸ تا ۱۳۲۔ دارالطبع جامعہ عثمانیہ۔

ابن ماجہ نے غزالی پر طعن کیا ہے کہ غزالی نے اپنی کتاب (منقذ) میں یہ بیان کیا ہے کہ "خلوت" ذہن کے لئے عالم معقولات کو کھول دیتی ہے اور مفکرین کے سامنے امور الہیہ پیش کرتی ہے جس کی رویت کے ماسوا کوئی لذت نہیں اور غزالی کے خیال میں یہی وہ مقصدِ اعلیٰ ہے جس کے لئے تمام مفکرین کوشاں رہتے ہیں۔ غزالی نے اپنی اس تعلیم سے خود اپنے نفس کو بھی گمراہ کیا اور دوسروں کو بھی۔

ابن طفیل اندلسی (سنہ ۶۱۱ھ تا سنہ ۶۸۵ھ) ازمنہ وسطیٰ کے مفکر نے غزالی اور ابن طفیل رحمہ اللہ انسان کی فطری خلقت سے لے کر عقل انسانی کی طبعی ترقیوں کے ذریعہ معرفت کے سب سے بڑے مرتبہ پر پہنچ جانے پر بحث کی ہے۔ اس کی تالیف رسالہ حی بن یقظان ایک فلسفیانہ افسانہ ہے۔

غزالی کے فلسفہ پر تنقید کرتے ہوئے ابن طفیل لکھتا ہے کہ "شیخ ابو حامد غزالی نے اپنی کتابوں میں جمہور کی مخاطبت کے لحاظ سے کہیں ربط قائم رکھا ہے اور کہیں بے ربطی پیدا کر دی ہے کبھی خدایا کی بنا پر تکفیر کا حکم لگاتے ہیں اور کبھی ان کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کی تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں اکثر رموز و اشارات پائے جاتے ہیں اور ان سے وہی شخص مستفید ہو سکتا ہے جو پہلے ہی سے بصیرت نفس کے ذریعہ ان رموز سے واقف ہو۔ اس کے بعد پھر ان سے سنا ہو یا پھر ایسی غیر معمولی استعداد رکھتا ہو کہ ایک ادنیٰ سے اشارہ سے ان رموز کو سمجھ جائے۔ اس کے بعد ابن طفیل لکھتا ہے کہ ان کی کتاب "مشکوٰۃ الانوار" کے آخری حصہ سے ایک اہم امر کے متعلق دہم ہوا ہے جس نے غزالی کو گمراہی کے گرہ سے میں گرا دیا ہے اور جن سے نجات ممکن نظر نہیں آتی۔ یہ غزالی کا وہ قول ہے جو انھوں نے انوار سے محبوب افراد کے اقسام کی صراحت کرنے کے بعد واصلین کے تذکرہ کے دوران میں پیش کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ واصلین کو اس امر کا علم ہوتا ہے کہ یہ موجودِ عظیم ایک ایسی

صفت سے متصف ہے جو وحدانیت محضہ (PURE MONISM) کے منافی ہے۔
 اس سے متاخرین نے یہ خیال کیا کہ غزالی کا یہ اعتقاد ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار
 سے متکثر ہے۔ یہ یقیناً امام غزالی کے مفہوم کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے یا جو سمجھا ہے اس کو صحیح
 طور سے ادا نہ کرنے کا نتیجہ۔

آخر میں ابن طفیل لکھتا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ شیخ ابو حامد غزالی ان برگزیدہ
 افراد میں ہیں جنہوں نے سعادت کا انتہائی مرتبہ حاصل کیا اور اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے۔
 ابن طفیل کو غزالی کی اس رائے سے کہ وہ اتصال بالتصوف پر اکتفا کرتے ہیں اتفاق
 نہیں ہے۔ بلکہ اس نے اس بارے میں ابن ماجہ کے خیالات کی اتباع کی ہے اور ایک
 ایسے انسان پر فکر کی تدرکچی ترقی کا اظہار کیا ہے جو دنیوی مشاغل سے الگ اور اس کی تمام
 آلائشوں سے پاک ہو۔

اسپینوزا (SPINOZA) اور لینٹر۔ ابن طفیل سے متاثر ہوئے۔ موسیٰ

بن مہمون نے اس کے اثر سے فلسفہ اور الوہیت (PHILOSOPHY AND DIVINITY)
 میں اور ازمنہ وسطیٰ کے فلسفیوں نے فلسفہ اور کیتھولک عقائد کے درمیان تطبیق کی کوشش کی۔
 ابن طفیل کی فسطویٰ۔ نظریہ معرفت اور تجربی علم کا اثر یورپ کی جدید فکر میں ظاہر ہوا۔

محمد بن احمد بن رشد سنہ ۵۲۰ ھم ۱۱۲۶ء میں قرطبہ (واقع اندلس)
 غزالی اور ابن رشد
 میں پیدا ہوئے۔ ۹ صفر سنہ ۵۹۵ ھم ۱۰ ڈسمبر سنہ ۱۱۹۸ء میں مراکش

میں وفات ہوئی اور (۷۲) سال کی عمر پائی۔ ازمنہ وسطیٰ میں بہت بڑے درجہ کا مفکر ہے۔
 وہ ارسطو کی کتابوں کا محض شارح نہیں تھا۔ اس کی شرحیں حقیقت میں اس کی ذاتی رائیوں
 کا آئینہ یا قدیم رائیوں کی صحیح تفسیریں ہیں۔ ارسطو کا فلسفہ سمجھنے کے لئے وہ ایک واحد وسیلہ ہے۔

لے محمد لطفی جمعہ۔ تاریخ فلاسفۃ الاسلام۔ ص ۱۵۶ تا ۳۱۴۔ غزالی پر تنقید ۲۴۲ تا ۳۹۳ (ماخوذ از
 ترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین) دارالطبع حیدر آباد دکن ۱۹۴۱ء

"مسکِ رشدیہ" محض دینی روایات پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ بحث و نظر میں عقل سے کام لیتا ہے۔ ازمنہ وسطیٰ کے مفکرین نے مسکِ رشدیہ کو بہت پسند کیا اور اس نے یورپ کی قوتِ فکر میں آزادی پیدا کر دی۔ مسکِ رشدیہ کے مقابل ایک اور جماعت اس کے مخالفین کی بھی پیدا ہو گئی جس کا مقصد دین کی حمایت اور ابنِ رشد و ارسطو کی مخالفت کرنا تھا چنانچہ کلیسا نے مسکِ رشدی کے خلاف حکم صادر کیا۔ اس مسک کی اتباع میں جو خیال نشوونما پایا وہ قدمِ عالم اور قدمِ حرکت اور ازلیت کا عقیدہ تھا اور یہ کہ جو ہر وجود سے مختلف نہیں ہے۔ ہر ممکن الوجود موجود بالضرورت ہے۔ اللہ موجودِ واحد کے سوا کسی اور چیز کے خلق پر قادر نہیں یعنی اللہ کل موجودات کا خالق نہیں ہے۔ اس مسک میں عقلِ بشری کی وحدت اور اس کے خلود کا عقیدہ ہے یعنی عقلِ انسانی صرف ایک ہے اور وہ پوری بشریت میں کار فرما ہے۔ بشر کے جملہ افراد صرف اسی ایک عقل کے مظاہر ہیں جب کوئی فرد بشر مرتا ہے تو اس سے منظرِ عقلی بھی معدوم ہو جاتی ہے۔

چونکہ یہ مسک خلقِ عالم اور وجودِ مفردات کے دینی تصور کے خلاف اور عنایتِ الہیہ کے مغائر تھا اس لئے کلیسا نے اس کی سختی سے مخالفت کی۔ اس مسک کے قبول کرنے سے خدا کی ذات و صفات میں اشتباہ اور موت کے بعد جزا اور سزا کے عقیدہ سے انکار اور ایک بشر کا دوسرے بشر سے افضل ہونا اور مراتبِ سعادت حاصل کرنا ناممکن تھا۔ مسکِ رشدیہ میں انسان اعمال کے صدور پر مجبور ہے۔ کسی کام کا کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اور نہ اسکا نہ کرنا اس کی قدرت میں ہے۔ اس عقیدہ سے انسان کے اپنے ارادہ میں آزاد ہونے کی نفی لازم آتی ہے حالانکہ اختیار اور ارادہ کی آزادی ہی پر جزا یا سزا مبنی ہے۔ اسی طرح فلسفہ کی اور دوسری تحقیقات کا حال ہے یعنی فلسفہ کے نقطہ نظر سے ایک بات کبھی صحیح ثابت ہوتی ہے اور کبھی غلط، اس پر بھی اگر فلسفہ کو جوں کا توں اختیار کر لیا جائے تو دینی ادا مرنوا ہی کی حقیقت اور اس کی وقعت جاتی رہتی ہے اور وہ صرف

نسبتی شے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ان ہی گمراہ کن نظریوں کی بناء پر تیرھویں صدی عیسوی کے
 اواخر میں یورپ میں ابن رشد اور ارسطو کے فلسفہ کی سخت مخالفت شروع ہوئی۔ کلیسا
 نے رشدیت کی تعلیم کی ممانعت کر دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جب خود کلیسا نے مسلک
 رشدیت سے اختلاف کیا تو پھر غزالی کے مسلک سے اس کا میل کھانا اور ہم خیال ہونا
 کس طرح ممکن تھا، اسی وجہ سے ہم ابن رشد کو غزالی کی مخالفت پر کمر بستہ دیکھتے ہیں۔
 ابن رشد اور غزالی خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس کو چند صفحوں میں لپیٹ لینا
 نہ صرف بہت سی غلط فہمیوں کا سبب بن سکتا ہے بلکہ یقیناً بہت سی غلطیاں اس میں ہونگی
 اس لئے ابن رشد پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی سفارش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔

۱۵ (۱) تہانۃ التہانۃ و موضوعہ رد علی الفلاسفۃ للغزالی۔ ص ۴۱ و ۴۵ و ۹۱ و ۱۰۰۔

(۲) کشف منابج الادلۃ۔

(۳) فصل المقال فیما بین الحکمۃ و الشریعۃ من الاتصال۔

(۴) مختصر المستصفی۔

(۵) بدایۃ المجتہد و نہایۃ المقصد۔

ہم نے ابن رشد کی فلسفیانہ تالیفات کی فہرست کو حصر کر کے لکھا ہے یعنی صرف ان ہی چند مشہور کتابوں
 کے نام بتانے پر اکتفا کیا ہے جن کو اس خصوص میں زیادہ اہمیت حاصل ہے اور جن کے اکثر مقامات میں ابن
 رشد نے غزالی پر حکمت چینی کی ہے۔

حصه دوم

حصہ دوم

پہلا باب

مذہب کی اجمالی تاریخ

صفحہ

۱۷۵

۱۔ مذہب کا سنگِ بنیاد۔

۱۷۵

۲۔ مذہب کا مفہوم۔

۱۷۷

۳۔ مذہب کے فطری مطالبات۔

۱۷۸

۴۔ مذہب کی تعریف۔

۱۸۵

۵۔ مذہب کی غرض و غایت۔

۱۸۵

۶۔ دنیا کے چند مشہور مذاہب۔

۱۸۷

۷۔ اسلام کا تعارف۔

۴۴۴

ب ب ب

نیمه اول

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

ب ب ب

۴۴۴

پہلا باب

مذہب کی اجمالی تاریخ

(۱) مذہب کا سنگ بنیاد | مذہب کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کا مذہب سے کیا تعلق ہے اور انسان کے فطری مطالبات کیا ہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے حالات کا تجسس اور مستقبل کی فکر، یہ دونوں انسانی فطرت میں داخل ہیں اور یہی دو باتیں مذہب کا سنگ بنیاد بن جاتی ہیں۔

(۲) مذہب کا مفہوم | انسان میں جو تجسس کا مادہ ہے۔ اس کی وجہ سے وہ تنہا اپنی ذات کو نہیں بلکہ سارے عالم کی ساری چیزوں کو جاننا چاہتا ہے۔ بلند پروازی جب کرتا ہے تو عالم کون کے نقطہ آغاز تک رسائی چاہتا ہے اور اس کے آخری انجام سے بھی واقف ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو سمجھنا، اس پر قابو حاصل کرنا اور اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ دنیا کے ذرہ ذرہ پر غور کرتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز عبث اور بے کار نہیں ہے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ

اے ہمارے کارساز و حاجت روا تو نے ان سب

چیزوں کو بے نتیجہ و بے مقصد پیدا نہیں کیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا لَآ عِشْنٍ ۚ
ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس کو
بے مقصد نہیں بنایا۔

ہر چیز کا نشاء و مقصد یہ ہے کہ انسان کے کسی نہ کسی کام آئے تو پھر خود انسانی وجود
کا کیا مقصد ہے؟ زندگی کے کامیاب ہونے کا معیار کیا ہے؟
کشمکشِ حیات میں کبھی کامیابی اور کبھی ناکامی کے واقعی اسباب کیا ہیں؟
راحت کے ساتھ بقائے دوام کی فطری خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہے۔ اس کی
کیا صورت ہے؟

اور اسی قبیل کے من مانے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اور اسی قسم
کے فطری مطالبات جن کی تسلی مذہب کے اصول کے مقتضاء پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی
ہوتی ہے۔ مذہب کا مقصد حق کی تلاش۔ پھر اس کا اتباع۔ پھر اس پر استقامت سے
پورا ہوتا ہے۔

مذہب کے نام پر تجارت کرنے والوں نے مذہب کے متعلق یہ پروپیگنڈا (PRO-
PAGANDA) کیا ہے کہ وہ انسانی فہم سے بالا ہے۔ وہ فہم سے بالا کوئی چیز نہیں بلکہ وہ مذہب ہی نہیں جس
کو عقل تسلیم نہ کرے۔

مذہب کے نام پر چند ناقابل فہم رسوم کا انجام دینا مذہب نہیں ہے۔
مذہب عالم گیر چیز ہے۔

پلوٹارک (PLUTARCH) کہتا ہے کہ کسی انسان نے کوئی ایسی بستی نہیں
دیکھی جس میں مذہب نہ ہو۔ "بلند تر ہستی اور اس کی قوت کا تصور۔ اس کی پرستش کی خواہش

۱۷ پارہ (۱۷) سورۃ انبیاء ع (۲)

" (۲۵) " " دخان " (۲)

اور نیکی و بدی میں امتیاز کی تنہا ہر مذہب میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کو مذہب کا اصل الاصول کہا جاتا ہے۔

والیٹر (VOLTAIRE) فرانس کا مشہور فاضل کہتا ہے۔

”زوراسٹر (ZOROASTER) منو (MANU) سولن (SOLON)

سقراط (SOCRATES) سب کے سب ایک ہی کی پرستش کرتے تھے اور یہی فطرت ہے۔“

مذہب انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ مذہب انسان کے

(۳) مذہب کے فطری مطالبات ضمیر کی آواز ہے اور بشری فطرت کی ایک قدرتی بے چینی

کی تسکین ہے مذہب اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان۔ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں۔ جس طرح

غذا و پانی انسان کی بھوک و پیاس کے لئے ضروری ہیں۔ اسی طرح مذہب بھی انسان

کے لئے لازمی ہے۔ مذہب کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ

لٹریچر (LITERATURE) مذہب اور اس کے متعلقات ہی کا ہے۔

مذہب کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ مختلف مذاہب میں اس کے بنیادی تصورات میں

تضاد ہے۔ ایک جماعت چند چیزوں کو مذہب میں داخل کہتی ہے تو دوسری جماعت دوسری

چند چیزوں کو مذہب میں شریک کرتی ہے۔ قدیم مذاہب کے اکثر علماء اس کی تعریف میں

ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہودی، مسیحی اور ہند کے علمائے مذہب۔ باطن

شناسان اور رمز آشنایان معرفت سب کا یہی حال ہے جیسا کہ بقول شخصے

ہر قوم را خدائے دینے و قبلہ گاہے

آج تک یہ متعین نہ ہو سکا کہ مذہب کہتے کسے ہیں؟ ہر شخص کے ذہن میں مذہب کے متعلق

ایک الگ تصور ہے۔ جو شے دنیا میں سب سے زیادہ عام ہے اس کے متعلق یہ متعین نہ

ہو سکا کہ وہ ہے کیا؟

۱۔ لوتھر (MARTIN LUTHER) کتاب الفلاسفہ (ترجمہ عربی) ص (۱۷۵) مطبوعہ بیروت

دنیا کے بڑے بڑے مفکرین۔ مورخین اور مصنفوں نے مذہب کی جو تعریفیں کی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

بہر حال مذہب کی فطری ضرورت کا احساس فطرت انسانی کے ان سر بستہ اسرار میں سے ہے جس کی حقیقت کا پتہ چلانا دشوار ہے۔

جب تک ہم یہ پتہ نہ چلائیں کہ انسان کیوں مذہب کا گرویدہ ہوتا ہے، اس وقت تک انسان میں مذہب کو ٹوٹنا انجان جگہوں پر قدم رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے متاعِ دل اور روحانی سرمایہ پر ہاتھ ڈالنا ہے، اس لئے مذہب کی جامع و مانع تعریف میں لوگوں کو بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں۔

انگریزی زبان میں مذہب کے لئے (RELIGION) کا لفظ ہے جو

(۴) مذہب کی تعریف

لاطینی زبان سے ماخوذ ہے جس کا مفہوم عقیدے اور پوجا پاٹ کے ایک نظام کا ہے لیکن پوجا پاٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کسی ہستی کے ساتھ وابستہ کر دے۔ اس لئے انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ، سب سے بڑی ہستی سے یا کار ساز، کار فرما ہستی سے وابستہ کر دیتا ہے لیکن لفظ (RELIGION) ہر مذہب کے مفہوم کی تشریح نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر "اسلام" میں مذہب کا اتنا محدود مفہوم نہیں ہے کہ اسلام صرف عقیدہ اور پوجا پاٹ کے ایک نظام کا نام ہو بلکہ اسلام میں عقیدہ و عبادت، سیاست و معاشرت بلکہ انسان کی زندگی کے ہر لمحہ کو اسلام کی تعلیم کے مطابق ادا کرنا مذہب میں داخل ہے۔

سرای۔ بی۔ ٹیلر (SIR E. B. TAYLOR) نے مذہب کی تعریف میں یہ بیان

کیا ہے۔

"RELIGION MEANS THE BELIEF IN SPIRITUAL BEINGS."

ہیں۔

(۲) مذہب نام ہے ایک ازلی اور ابدی حقیقت پر ایمان لانے کا، جس کی مشیت اور جس کا ارادہ۔ انسانی مشیت اور ارادے سے بالاتر ہے اور جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ گہرا ہے۔

(۳) مذہب ایک روحانی اور نفسی حاسہ ہے جس کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ انسان اور کائنات میں باہم و گہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

اب اگر علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے تو پہلی تعریف میں زیادہ تاکید عمل اور کردار کی ہے اور دوسری میں زیادہ زور مذہبی عقیدے یا ایمان پر دیا گیا ہے اور تیسری تعریف کا خاص جزو کردار یا ایمانیات نہیں بلکہ نفس انسانی کا نظام متاثر ہے۔ عمل، ایمان اور انسان کا مذہب سے متاثر یہ تینوں مذہب کے لازمی عناصر ہیں۔ ان تینوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ یہ تعریفیں علیحدہ علیحدہ تعریفیں نہیں بلکہ حقیقت میں مذہب کے ایک ایک پہلو کو ظاہر کرتی ہیں۔ گو یہ مذہب کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں ہیں۔ بغیر عمل صالح کے عقیدہ۔ ایمان سے اتنا ہی مستبعد ہے جتنا کہ بغیر ایمان اور ایمان کے اخلاقی عمل۔

کانٹ (KANT) کہتا ہے کہ ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا یہ مذہب ہے۔ شوپنہار (SCHOPENHAUER) لکھتا ہے کہ "مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے۔"

پروٹسٹنٹ ہیڈ لکھتا ہے "انسان جو کچھ اپنی ذات کی تنہائی سے کرتا ہے وہ مذہب ہے۔" مذہب کی تعریف اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کرتے ہوئے لکھتا ہے "مذہب اس شے کا تصور ہے جو انسان کے آگے پیچھے اور اس کے اندر ہے۔ وہ شے جو ہر سامنے کی چیزیں سے گزر رہی ہے۔ وہ شے جو حقیقت ہے لیکن حقیقت بننے کے لئے منتظر بھی ہے۔ وہ شے جو ایک بعید سا امکان ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے پیش نظر حقائق میں سب سے عظیم حقیقت بھی ہے۔ وہ شے جو ہر چیز میں مفہوم پیدا کر دیتی ہے۔ اس کیساتھ ہی

یہ بھی ہے کہ اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ شے جس کا پالینا زندگی کا آخری مقصد ہے لیکن جسے ہر کوئی پانہیں سکتا۔ وہ شے جو آخری سطح نگاہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کوشش ناکام بھی ہے۔ یہی پروفیسر لکھتا ہے: "مذہب اعتقاد کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے یعنی مذہب ان صداقتوں کے مجموعہ کا نام ہے جن میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ انسان اور انسانی کیرکٹر (CHARACTER) میں انقلاب پیدا کر دیتی ہے بشرطیکہ انہیں خلوص کے ساتھ قبول کیا جائے اور بصیرت کے ساتھ سمجھا جائے۔"

اسی سلسلہ میں پروفیسر موصوف ہی کا بیان ہے: "مذہب عالمگیر و فاشیاری (RELIGION IS WORLD LOYALTY) کا نام ہے۔" مذہب کے متعلق ہر ایک کا تصور الگ الگ ہے۔ اوسپنسکی (OSPANSKI) نے گرجیف کے حوالہ سے لکھا ہے: "مذہب ایک انسانی تصور ہے جس قسم کی انسان کی اپنی سطح ہوگی، اسی قسم کا اس کا مذہب ہوگا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا مذہب دوسرے آدمی کے لئے قطعاً موزوں نہ ہو۔"

اس حقیقت کو آل پورٹ (ALLPORT) ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔
 "ہر فرد کے ضمیر کا رجحان اہم اور غیر اہم عناصر میں دوسرے افراد سے مختلف ہوتا ہے۔ مذہب مختلف افراد پر مختلف اثر کرتا ہے۔ اس کے اثرات کا وزن ایسا متنوع اور ان سب کی عملی تعبیر اس قدر متباہن ہے کہ ان سے کسی ایک نتیجہ پر پہنچنا ناممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف چند حیاتیاتی عوامل میں

1. A.N. WHITEHEAD SCIENCE AND THE MODERN

WORD. P. 222

2. OSPANSKI. IN SEARCH OF THE MIRACULOUS.

P. 299.

مختلف افراد ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ جوں جوں ہم انسان کی ذات کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، ہر فرد کے ایسے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں جو اس میں تو پائے جلتے ہیں، دوسروں میں نہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ انسان کی ذات کا کوئی شعبہ بھی اتنا پیچیدہ نہیں جتنا پیچیدہ وہ شعبہ ہے جو مذہب سے نشوونما حاصل کرتا ہے، اس لئے مذہب کے دائرے میں تضاد و تنوع کا ہونا ناگزیر ہے۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ گفتگو مذہب سے متعلق ہوتی ہے اور مذہب ہی کا تصور سب سے زیادہ مبہم اور غیر معین ہے۔ گو مذہب کا تصور ہر فرد کے ذہن میں الگ الگ ہے لیکن ان مختلف تصورات میں ایک قدر مشترک ضرور ہے یعنی ایک مافوق الفطرت (SUPER NATURE POWER) قوت کا تصور ضرور پایا جاتا ہے لیکن وہ طاقت کیا ہے؟ اس طاقت کا منبع کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے اس لئے اس کی تعریفیں علیحدہ علیحدہ کی گئی ہیں۔ "خدا ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو علیم و خیر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔"

مذہب کے علم ہی سے انسان کو خدا کی مرضی کا پتہ چلتا ہے اور روح کو ترقی دینے کا بڑا ذریعہ مذہب کے بتلائے ہوئے عمل ہی میں ہے۔ کانٹ (KANT) کہتا ہے: "مذہب اخلاق ہے۔" غرض دنیا کے امن و آسائش میں سچے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو بہت بڑا دخل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں ہی کا

1. ALLPORT. THE INDIVIDUAL AND HIS RELIGIONS. P. 30

2. BRIGHTMAN. THE PROBLEM OF GOD. P. 29

نام ہے مگر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا کچھ نیک نیت لوگوں نے نیک نیتی سے کچھ بد نیت لوگوں نے بد نیتی سے اللہ کی ہدایتوں میں اور اور باتیں شریک کر دیں۔ پھر ان باتوں اور رسم و رواج کی کثرت نے اصل حقیقت کو مسخ کر دیا۔ اس کا الزام خالص مذہب کے حامل اور ان کے سچے پیروؤں پر عائد نہیں ہو سکتا۔ ہر داعی مذہب بنی نوع انسان کا محسن تھا ان سب کی تعظیم ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ مذہب امن عامہ اور اخلاق حمیدہ کی تعلیم دیتا ہے۔ عربی زبان میں مذہب کے معنی راستہ کے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ دین و مذہب ہے۔ دین کے معنی برتاؤ اور مذہب کے معنی چلنے کا راستہ۔ یعنی ہمارا برتاؤ خواہ اپنے خالق سے ہو۔ یا اپنے ہم جنسوں سے، یا کائنات سے۔ جب یہ تینوں برتاؤ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہوں تو وہ مذہب ہے۔

قرآن مجید میں مختصر طریقہ پر بیان فرمایا گیا ہے۔

اَنْ اَعْبُدُوْنِیْ هٰذَا صِرَاطٌ
مَّسْتَقِیْمٌ ۝۱۷
تم میری بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔

یہی مذہب (دین اسلام) وہ ہے جس پر چل کر انسان اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ انسان کے وہ تمام افعال جو اس عقیدہ پر مبنی ہوں کہ ایک ہستی بزرگ و برتر موجود ہے جس کی بتلائی ہوئی ہدایتوں پر عمل ہی باعث نجات ہے۔ ہم کو اس کی بندگی کرنی ہے

اور اسی کی بندگی کے مطابق اپنے کردار و عمل کی اصلاح ہماری زندگی کا فرض ہے۔ مذہب کی یہ تعریف ہمارے موضوع "امام غزالی کا فلسفہ مذہب و اخلاق" کے لئے موزوں ہے۔ کیونکہ مذہب کی بنیاد ہی یہ عقیدہ یا ایمان ہے جس میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے جو انسان کا خالق اور سب کا حاجت روا ہے۔

(۲) اور خود انسان۔

(۳) انسان کے علاوہ دوسری کائنات۔

ایک شخص کا ان سب سے کیا برتاؤ ہو، یعنی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ زندگی کس طرح گزاری جائے۔ اسی قانون و ہدایت کا نام دین و مذہب ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ
وہ صراطِ مستقیم کون سا ہے جس پر انسان چل کر مقصدِ زندگی یعنی جنت کو پا سکتا ہے۔

ہمارے اس عالم شہادت کے علاوہ ہمارے اس محسوس عالم سے اعلیٰ و ارفع ایک آن دیکھا نظام (عالمِ غیب) موجود ہے۔ ان تمام عالموں کا حقائق رب ہے جس کے منشاء کے مطابق زندگی گزارنا انسان کا خاص فرض ہے۔ اس فرض کو ادا کرنے کے بعد ہم کو اس بعد والے عالم میں نجات نصیب ہو سکتی ہے اور تہذیبوں میں یہی مذہب کی امتیازی خصوصیت ہے۔

انسان صحیح مذہب ہی کے ذریعہ راحت حاصل کر سکتا ہے۔
 (۵) مذہب کی غرض و غایت انسان کی فطری تمناؤں کی تسکین اس طرح ہو سکتی ہے

کہ وہ اپنی تمناؤں کو دین کی ہدایتوں کے مطابق پوری کرنے کی سعی میں لگ جائے اور اپنی فطری تمناؤں کے پورا کرنے میں دین کی ہدایت سے برگشتہ نہ ہو۔ انسان کا محتاج ہونا کھلی ہوئی بات ہے۔ انسان کا حاجت روا ہی اس کی تمناؤں کو پورا کرے گا جو اس کا حاجت روا ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے اور قدرتاً وہی اس کا حاکم بھی ہے۔ اس نے آنے والے عالم کی راحت کا سبب اس دنیا میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو بنایا ہے۔ مذہب کی ہدایتوں پر عمل انسان کے نیک رویہ ہونے کی بنیاد ہے۔ اس ارادہ سے کہ ہم زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق گزاریں گے۔ انسان کے اعمال میں تنظیم پیدا ہوئی ہے۔ مذہب کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے۔ گو تمام اقوام اور تقریباً ہر قوم کا ہر فرد کسی نہ کسی مہبود کا عقیدہ رکھتا ہے مگر ہدایت کا پا جانا یہ انسان کے صحیح علم اور صالح عمل یعنی علمی و عملی سعی و جدوجہد پر موقوف ہے۔

SOME FAMOUS RELIGIONS

OF THE WORLD.

(۶) دنیا کے چند مشہور مذاہب

RELIGIONS OF INDIA.

ہندوستان کے مذاہب

1. HINDUISM.

۱۔ ہندو مذہب

2. BUDDISM.

۲۔ بدھ مذہب

3. JAINISM.

۳۔ جین مذہب

1. ROYSTON PIKE. ETHICS OF THE GREAT

RELIGIONS. P. 58 - 242. LONDON. WATTS AND CO.

۴۔ سکھ مذہب۔ 4. SIKHISM

۵۔ زرتشتی مذہب (مجوسیت)۔ 5. ZOROASTRIANISM.

(PARSEEISM)

اہل کتاب RELIGIONS OF THE BOOK.

۱۔ یہودیت۔ 1. JUDDISM.

۲۔ عیسائیت (مسیحیت)۔ 2. CHRISTIANITY.

۳۔ اسلام۔ 3. ISLAM.

مشرقِ بعید کے مذاہب RELIGIONS OF THE FOR EAST.

۱۔ کنفوشس مذہب۔ 1. CONFUCIANISM.

۲۔ تائو مذہب۔ 2. TAOISM.

۳۔ شنتو مذہب۔ 3. SHINTO.

امام غزالی نے چونکہ اسلام ہی کو اپنے غور و فکر کا آماجگاہ بنایا ہے۔ اس لئے ہم بھی مجبور ہیں کہ اسلام ہی کے متعلق اپنی بحث و نظر کو محدود رکھیں۔ میرا مقالہ طویل زیادہ ہو گیا ہے، اگر مختصر طریقہ سے ان متذکرہ مذاہب کے متعلق اپنے معلومات درج کروں تو ان مذہبوں سے میری واقفیت ویسی تو ہو نہیں سکتی جیسی واقفیت ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جنہوں نے ان مذہبوں میں نشو و نما پائی ہے اور مذہبی مسائل کی تحقیق میں وقت خرچ کیا ہے اور مختصر لکھنے میں اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پوری بات ادا نہ ہونے کی وجہ سے ان مذاہب کے حضرات کی گرائی طبع کا باعث نہ ہو۔ اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں صرف اسلام کا تعارف کرتا ہوں۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ (بلاشبہ دین (فطرت) اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

۱۔ کلمہ طیبہ (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کا اقرار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق یعنی اپنے بندہ ہونے کا اقرار کہ ہم صرف اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں جو ہم کو نفع نقصان پہنچا سکے۔ ہماری حاجتوں کو پورا کر سکے اور ہم کو زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر گزار دے۔ اس طریقہ کو بتلانے والے یعنی اللہ کی مرضی اور ناخوشی کو بتلانے میں آپ اللہ کے قاصد (پیغمبر) ہیں۔ محمد رسول اللہ ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی اسلام کا پیام سارے انسانوں کے لئے لانے والے دو شنبہ کے دن ۹ ربیع الاول سنہ ۱ عام الفیل مطابق ۲۰ اپریل سنہ ۵۷۱ عیسوی مطابق سنہ ۴۰ جلوس کسریٰ نوشیرواں بعد از صبح صادق اور قبل از طلوع آفتاب مکہ معظمہ (واقع جزیرہ نمائے عرب) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول سنہ ۱۱ ہجری مطابق مئی سنہ ۶۳۲ عیسوی دو شنبہ کے دن مدینہ میں دوپہر کے قریب ملاذ علی سے جا ملے اور وہیں دوسرے دن ۳ شنبہ کو دوپہر کے قریب مدفون ہوئے۔ عمر شریف ۶۳ سال ہوئی۔ نبیوں میں صرف آپ ہی ہیں جن کی دفن کی جگہ یقین کے ساتھ دنیا کے علم میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام سکھایا۔

(۱) لا الہ الا اللہ سے جو بندگی کا اقرار ہم نے کیا ہے۔

(۲) نماز۔

(۳) زکوٰۃ

(۴) روزہ

(۵) حج سے اس بندگی کی ہم مشق کرتے ہیں۔

سیرت النبی صلع

انسانوں کو تربیت دینے کی شکل بھی تجربہ میں ہے کہ اللہ کا فرستادہ (پیغمبر) اللہ کے بندوں کو تربیت دیتا ہے اور اس طرح

تربیت یافتوں کی ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ اس طرح یہ جماعت دوسروں کے لئے نمونہ بنتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی اصلاح کے لئے تربیت دی اور آپ کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت فرمائی اس لئے رسول اکرم صلع کے ہر قول کی طرح آپ کا ہر فعل بھی قانونی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ آپ کی ہر ادا۔ ہر حرکت و سکون ہمارے لئے نمونہ عملی ہے اور سنت نبوی صلع ہی سے واجب۔ مستحب۔ مباح۔ مکروہ وغیرہ کے درجے قائم ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر سنت نبوی صلع کی قانونی حیثیت کو بتلایا ہے۔ مثلاً

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ

جو کچھ کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں دیں

مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اے لو اور جس بات سے منع کریں رک جاؤ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

تمہارے لئے رسول اللہ ہی ایک بہترین

۱۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ ملاحظہ ہو حدیث شریف عن ابن عمر رض۔۔۔۔۔

بنی الاسلام علی خمس الخ۔ خطیب تبریزی۔

مشکوٰۃ شریف۔ کتاب الایمان ص ۲۲۔

۲۔ پارہ (۲۸) سورۃ حشر ع (۱۱)

اُسُوۃُ حَسَنَۃٌ لَّہٗ

نمونہ ہیں۔

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ۔ ۴۷

جب کسی بات کے بارے میں نزاع ہو تو اس
کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دو۔

ایک مسلمان پر سیرت النبی صلعم کا مطالعہ صرف برکت حاصل کرنے کے لئے نہیں
ہے بلکہ اس بڑی شخصیت کی زندگی میں قدم قدم پر بہت سے سبق ملتے ہیں، مثلاً آپ
کے سیاسی کارنامے اور پوری سیاسی زندگی میں کسی وقت بھی ایک لمحہ کے لئے
اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو آپ بھولے نہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلعم نے
صرف دس سال کی قلیل مدت میں جزیرہ نمائے عرب کی نواح میں طولاً و عرضاً
ایک مستحکم مملکت قائم کر دی۔ آپ کے خلفاء نے آپ کے اسوہ پر چل کر دس
بارہ سال ہی کے عرصہ میں ترکستان سے تونس تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ آنحضرت
صلعم کی تقریباً آٹھ نو سالہ جنگوں میں طرفین کے قریب قریب پندرہ سو
آدمی مارے گئے، لیکن ۱۰ لاکھ کے مربع میل علاقہ پر بجائے قبیلہ واری
انتشاری حکومت کے مرکزیت کا دور دورہ ہو گیا۔

عہد نبوی صلعم کی جنگیں تاریخ انسانی میں غیر معمولی طور سے ممتاز ہیں۔ دوسو
چوتھتر مربع میل کے اوسط وسعت اختیار کرتی ہے اور دس سال بعد جب آنحضرت
صلعم کی وفات ہوئی تو دس لاکھ سے بھی زیادہ مربع میل کا رقبہ آپ کے
زیر اقتدار آچکا تھا۔ اس وسیع علاقے کی فتح میں، جس میں یقیناً ملینوں کی آبادی
تھی دشمن کے ہر مشکل ڈیڑھ سو آدمی قتل ہوئے۔ مسلمان فوج کا مشکل سے اس
دس سال میں ماہانہ ایک سپاہی شہید ہوتا رہا۔ انسانی خون کی یہ عزت تاریخ عالم

۴ پارہ (۲۱) سورۃ احزاب ع (۲۱)

۵ پارہ (۵) سورۃ النساء ع (۸)

میں بلا خوفِ تردید بے نظیر ہے۔ پھر ان فتوحات کا دوسرا پہلو قبضے کا استحکام مفتوحوں کی ذہنیت کی کاپاپٹ اور ان کا مکمل طور سے اپنا لیا جانا اور ایسے افسروں کی تربیت کی جانا ہے کہ جنہوں نے آپ کی وفات کے پندرہ ہی سال بعد تین بڑے عظیموں (ایشیا، افریقہ اور یورپ) پر پھیلے ہوئے علاقوں پر اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کر دی یہ تمام واقعات اس کا ثبوت ہیں کہ آپ کسی خاص قبیلے یا خاص قوم کی مخالفت یا کسی خاص قبیلہ یا قوم کی برتری کے خیالات سے بہت بلند تھے۔ آپ اور آپ کے خلفاء ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کے پابند تھے، جس کی بابت بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں ترقی کی امنگ پھیلنے کا جذبہ اور سیاسی شعور پیدا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک مملکت کی تمام ضروریات یعنی مال گزاری، قانون، فوج، صوبہ داری، افسر، محکمہ جات، غرض ایک مکمل ہیئت حاکمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرماں برداروں کے ہاتھوں قائم فرما دیا۔

اخلاقی حیثیت بہ درست۔ شوہر اور باپ بزرگ خاندان کی صورت میں رسول کریم صلعم کا نمونہ زندگی بے داغ کردار کا نمونہ ہے۔ امانت اور راستبازی خدا ترسی۔ رحم دلی اور مروت آنحضرت صلعم کی زندگی میں خاص کر نمایاں ہیں۔ اسی طرح سماجی مشکلات یا برائیوں کو دور کرنے میں آپ کا طرزِ عمل بہت زیادہ کامیاب نمونہ ہے:-

مذہبی حیثیت:- آنحضرت صلعم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو پیش کرتے ہیں جس کو انسان بھلا چکا تھا مگر آپ کا طریقِ تعلیم ایسا تھا جس سے دنیا

میں وہ اپنے لئے خود بخود جگہ پیدا کر لیتا ہے۔ ۲۲ سال کے قلیل عرصے میں صرف ایک اجتماع، اس کی ایک مثال حجۃ الوداع کے موقع پر ڈیڑھ لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ تمدن انسانی کی تاریخ میں اسلام ایک نئے باب کا افتتاح کرتا ہے۔ نسل، رنگ و خون، ملک و زبان کے اختلافات کو بے وقعت قرار دے کر تقویٰ اور نیکو کاری کو تفوق و برتری کا معیار قرار دیتا ہے۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۖ
اللہ کے پاس وہ سب سے زیادہ باعزت ہے جو

تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔

اور اسی طرح نوع انسان کے باہمی تصادم کی بڑی بڑی بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس تخیل کو عمل میں لانے میں اسلام کو غیر معمولی کامیابی رہی ہے اور ایسی جامع شخصیت، ایسا بڑا فاتح خوں ریزی سے بچنے والا، ایسا زبردست فوجی ماہر، ایسا کامیاب سیاست دان اور مدبّر۔ چشمِ فلک نے اسلام سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان دار کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کا اعتراف انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے یہ

" OF ALL THE RELIGIONS PERSONALITIES OF
THE WORLD MOHAMMAD WAS THE MOST SUCCE-
SSFUL."^۳

ڈریپر (DRAPER) رقم طراز ہے کہ :-

۱۔ پارہ (۲۶) سورۃ حجرات ع (۲)
۲۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ عہد نبوی کے میدان جنگ۔ ص (۳-۴) انتظامی پریس حیدر آباد دکن ۱۹۴۵ء

۳۔ ENCYCLOPAEDIA BRITANICA.

”نسل انسانی پر تمام انسانوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے۔“

اسی طرح پروفیسر باسورٹھ اسمتھ (PROF. BASWORTH SMITH) لکھتا ہے:-

”زہے قسمت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شخصیت تاریخ عالم میں لاثانی اور بے نظیر ہے کہ وقت واحد میں آپ تین چیزوں کے بانی ہوئے، ایک قوم و ملت کی پنا ڈالی۔ آپ نے ایک مملکت قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ ایک مذہب کو پیش کیا۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق کا خالق۔ مدبر۔ فرماں روا رب۔ اللہ۔ ایمان باللہ مالک و حاکم۔ نافع و ضار، صرف اللہ ہے۔“

اس ایمان باللہ کی تفصیل یہ ہے کہ انسان فطرتاً اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کا پابند ہے اور وہ ہر چیز میں اللہ بزرگ و برتر کا محتاج ہے۔ انسان کا ہر نفع و ضرر۔ خواہ دین کا ہو یا دنیا کا۔ رزق و عافیت۔ ہدایت و گمراہی وغیرہ سب کچھ بالکل اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کسی مخلوق میں جو ہم نفع و ضرر دینا، پھیننا، دیکھتے ہیں وہ اذن اور ارادہ الہی سے ہے مخلوق۔ نفع و ضرر، منع و عطاء کا ذریعہ ہے۔ نہ خود نفع بخش اور نہ ضرر رساں۔ انسان میں نفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے کی جو قوتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ بھی اللہ بزرگ و برتر کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق چیز کو استعمال کرنے کے لئے انسان اللہ تعالیٰ کے اذن کا جس طرح محتاج ہے اسی طرح آئندہ زندگی کے بہتر ہونے کے لئے اس زندگی کو اس کے حکم و ہدایت کے مطابق گزارنے میں اس کے رسول کا بھی محتاج ہے۔ ان ہدایات

1. DRAPER. DEVELOPMENT OF EUROPE PART I. P. 329

2. BASWORTH ISMITH. LIFE OF MOHAMMAD. P. 290

و احکام کی اتباع کے بغیر دنیا و آخرت کی صلاح و خیر ممکن نہیں۔

انسان کے لئے اب صرف آپ ہی کی ذات گرامی اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نمونہ رہ گئی ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی

مرضی معلوم کر سکتے ہیں اور راہ ہدایت پاسکتے ہیں۔ آپ کا "اسوہ حسنہ" بندگی حق و
خلافت الہیہ دونوں کا جامع و مکمل اور بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر
نبوت ختم فرمادی۔ تَحْتَمِلُنِي النَّبِيُّونَ آج چودہ سو برس کا زمانہ گزر رہا ہے مگر
آپ کے بعد تاریخ کسی ملک میں بھی کسی نبی کا پتہ نہیں دیتی۔

(۲) نماز۔ ہر مذہب و ملت میں عبادت کے طریقے معین ہیں۔ اسلام میں نماز
بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر رب اعلیٰ و عظیم سے صلاح و فلاح اور خیر کی
ایک موذبانہ درخواست ہے۔ رحمن و رحیم سے رحمت و مودت کی طلب ہے۔ مالک
یوم الدین سے نجات و مغفرت کی استدعا ہے۔ ہدایت دینے والے سے بندگی
کے عہد و پیمان پر قائم رہنے اور سرکشی و گمراہی سے محفوظ رکھنے کا معروضہ ہے۔ ایک
فقیر بے نوا اپنے حقیقی منعم و معطی اپنے داتا کے سامنے سرنگوں ہو کر بھیک مانگتا ہے۔
اس اور اک و دانش سے ہم کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اس سے خشوع بھی ہوگا اور حضور
قلب بھی۔ ایسی ہی نماز سے فکر و عمل کی گندگی دور ہوگی۔ بندگی کا شعور بھی قائم ہوگا
اور بندگی کے اعلیٰ مدارج حاصل کرنے کی قابلیت بھی پیدا ہوگی۔ نماز سے اللہ تعالیٰ
کے رب (حاجت روا) ہونے کی ہم کو ہر وقت یاد ہوتی رہتی ہے۔ اپنی محتاجی و
بندگی اور انجام آخرت پیش نظر رہتا ہے۔ ان ہی باتوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناکردنی باتوں سے

۱۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔

۲۔ پارہ (۲۱) سورۃ (العنکبوت) ع (۵)

اور زندگی کے تمام تعلقات میں خدا اور رسول کی اطاعت کا والہانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
 (۳) زکوٰۃ :- (مالی عبادت کا نظام) روپے پیسے ہی سے انسان کی تمام ضرورتیں
 پوری ہوتی ہیں۔ روپیہ عموماً انسان کے گاڑھے پسینے کی کمائی ہے۔ اس لئے اس
 کی محبت انسان کے دل و دماغ پر غالب رہتی ہے۔ اس کا ہاتھ سے نکلنا گوارا نہیں
 ہوتا۔ اس کی محبت حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے۔ لیکن کوئی بہتر اور نہایت نفع
 بخش مطلوب و مقصود اس کے بدلے میں اگر حاصل ہوتا ہو تو انسان اس متاعِ عویض
 کو بھی خوش دلی سے خرچ کر دیتا ہے۔ مومن کا مقصود آخرت کی ابدی بھلائی اور آخرت
 کے درجے ہوتے ہیں تو اس کو زر و مال کا ایک مقررہ شرعی حصہ خرچ کرنے میں ذرا
 دریغ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقتاً خرچ نہیں، نفع کے ساتھ جمع ہے۔ زکوٰۃ سے حُبِ مال - نمود و
 شہرت - دوسروں پر احسان جتنا ناجیہ مہلک جراثیم سے قلب پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ
 سے کردار میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ دیگر نفل صدقات کا بھی منشاء
 یہی ہے۔

يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ بِهِ مَالٌ دِيْتَا هِي تَاكِي پاك ہو۔

اگرچہ زکوٰۃ و صدقات کا اسلامی فطری نظام ہی بے روزگاری اور مزدور و سرکاری
 کی کشمکش کا واحد قدرتی علاج ہے۔ بشرطیکہ خرچ کرنے والوں کی نیت صرف اپنے
 نفس کا تزکیہ ہو۔

(۴) روزہ :- (جسمانی عبادت کا نظام عمل) اطباء اور ڈاکٹر سب اس حقیقت
 کو تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ انسان کے امراض کا بہتر علاج ہے۔ روزہ، نفس پر متابو
 رکھنے کی خاص مشق کا نام ہے۔ روزہ میں کھانے پینے کے اوقات صرف بدل جاتے
 ہیں۔ دن کے بجائے رات کو کھاتے پیتے ہیں۔ جائز خواہشوں پر قابو پانے کی سالانہ

مشق سے انسان ناجائز خواہشوں پر قابو پانے کے قابل بن جاتا ہے۔

آخرت کے نقصان سے محفوظ رہنے کی یہی صورت ہے کہ ناجائز خواہشوں سے بندہ رکا رہے۔ مومن، مردِ مجاہد ہوتا ہے۔ حق کی راہ میں اسے بھوک و پیاس کی تکلیف بڑاشت کرنے کی عادت نہ ہو تو معرکہ حق و باطل کا وہ مردِ میدان نہیں ہو سکتا۔ دین و ایمان کی حفاظت و بقاء اور دین کی اشاعت کے سلسلہ میں بسا اوقات فقر و فاقہ کی بھی نوبت آجاتی ہے۔ اگر مومن کو اس کی عادت نہ ہو تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے گریز کرتا رہے گا جس میں ضررِ آخرت ہے، تقویٰ یہی ہے کہ انسان ضررِ آخرت سے بچتا رہے اور آخرت کا نفع حاصل کرنے میں پیش پیش رہے۔ روزہ کا یہی مقصد ہے۔ فریضۃ الصوم کے سلسلہ میں قرآن مجید میں ہے کہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ تاکہ تم پرہیزگار بنو

روزہ میں آخرت کے نفع کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ بھوک و پیاس کی حالت میں انسان عاجزی و سکینی، الحاح و زاری پیدا ہوتی ہے اور نادار انسانوں کے فقر و فاقے کی تکلیف کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ بڑی پر لطف عبادت ہے۔ کھانا بھی عبادت اور نہ کھانا بھی عبادت۔ دن کے اوقات میں نہ کھانا عبادت، غروب کے بعد کھانا پینا عبادت۔

(۵) حج :- (عالمگیر عشق و محبت کا عظیم الشان مظاہرہ۔ مودت و حمیت کا نظامِ عمل) یہ عبادت اہل ثروت سے مخصوص ہے جن کی زندگی فارغ البالی کی وجہ سے راحت و آرام میں گذرتی رہتی ہے۔ وہ تکالیف کے خوگر نہیں ہوتے۔ مومن، مردِ مجاہد کے لئے آرام طلبی کا مرض ضررِ رساں ہے۔ حج اس مرض کا علاج ہے۔ گھر بار، اہل و عیال اور دوست احباب کے تمام تعلقات سے منہ موڑ کر ایک مخصوص مقام "خانہ کعبہ" پر سفر کی تکلیفوں

کو برداشت کر کے حاضر ہونا اور جن عبادتوں کی عادت ہو گئی ہے ان سے زائد عبادتوں
مثلاً طواف و سعی کی مصروفیت۔ خدا و رسول کی محبت کے اظہار کا ایک والہانہ طریقہ ہے۔
عمر بھر میں ایک بار اس کی ادائی بشرط استطاعت فرض ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللہ کے لئے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو شخص
اِلَيْهِ سَبِيلًا ۱۶ زادِ راہ کی استطاعت رکھے۔

دنیا کے مختلف گوشوں میں بسنے والے، ایک ہی خدا کے پرستار، ایک ہی مقام پر،
ایک ہی لباس۔ ایک ہی وضع قطع سے کشاں کشاں حاضر ہو کر ایک ہی رشتہ، اخوت و محبت
میں جڑے ہوئے درہائے آبدار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس فریضہ کی ادائی میں
مسلمان گھر سے نکل کر گھر واپس ہونے تک قدم قدم پر بطیب خاطر شوقِ کعبہ میں قہرسم
کی تکلیف گوارا کرتا ہے۔ اسی لئے حضرت معلمِ حکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی اور مجاہد
کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے۔

فطری جذبات۔ فطری مقتضیات اور فطری داعیات سے باخبر ہو کر فطری
قرآن قابلیتوں کو اجاگر کرنے اور روبہ عمل لانے کے لئے خالقِ فطرت نے۔

جبریل امین (HOLY SPIRIT) کے واسطہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ذریعہ اپنے تمام بندوں کی ہدایت کے لئے علم و عمل، حکمت و دانائی کی جو روشنی
عطا فرمائی ہے۔ اس کا نام "القرآن" ہے۔ قرآن کلامِ الہی ہے۔ کلامِ الہی سے
مراد الہی کو پانا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
ہوئی اور تیسرا سو برس سے آج تک اپنی اصلی اور حقیقی شان کے ساتھ ان ہی الفاظ
میں اور اسی زبان میں بحسنہ محفوظ ہے۔ اس کتاب کا انداز بیان شروع سے آخر
تک بتلارہا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اپنے بندوں کو

اخلاق و اطوار درست کرنے کی زندگی کے تمام کاروبار و معاملات کو عدل و احسان کے ساتھ انجام دینے کی اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے کی ہدایت دے رہا ہے۔ تمام انسان چاہے ان کا تعلق کسی قوم، رنگ و نسل سے ہو، ان کی ایک فطری خواہش ہے کہ سب بھائی بھائی بن کر رہیں۔ یہ خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک تمام انسانوں کا مطلوب و مقصود ایک نہ ہو جائے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ایک نہ ہو جائے۔ ان کے فرائض حیات، ان کا نظام زندگی ایک نہ ہو جائے۔ انسانی فطرت کا یہی تقاضہ اور یہی قرآنی تعلیم ہے۔ قرآن میں حیات انسانی کا حقیقی نظریہ اور پاکیزہ نظام ہے۔ دینی، دنیاوی، اخلاقی، معاشرتی، علمی، تجارتی و اقتصادی ضروریات زندگی کے ہر شعبہ کو مکمل کرنے کا سامان ہے۔ وحدت انکار سے وحدت کردار کا نظام حیات بنتا ہے اور قرآن آئین حیات ہے۔ منتشر و پراگندہ انسانوں کو ایک ہی مرکز پر جمع کرنا، حق و باطل کا فرق ظاہر کرنا، انسانیت کی تعمیر اور امن و سلامتی کی دنیا آباد کرنا اور موت کے بعد کے شائد سے نجات دلانا، قرآنی تعلیم کا مقصد ہے۔

قرآن نے جس دین فطرت کو پیش کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انسانوں کے لئے ایک ہی دین فطرت نازل ہوتا رہا ہے۔ جس کا نام قرآنی اصطلاح میں "دین اسلام" ہے۔ اسلام اور انسانیت کی پیدائش ایک ہی ساتھ ہے یعنی انسانیت جتنی قدیم ہے دین اسلام بھی اتنا ہی قدیم ہے البتہ اپنی کاملیت و جامعیت کے لحاظ سے اس کا جدید دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی تعمیر اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنا اور ان کو ایک ہی رشتہ اخوت میں منسلک کرنا قرآنی تعلیم کا مقصد ہے۔ قرآن کی دعوت اور اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں میں بندگی کا شعور

بیدار رہے اور خود مختاری و آزادی کا پندار فنا ہو جائے اور آخرت کی خیر و اُختری زندگی اور اس کے بلند مدارج کو بندے مطلوب و مقصود بنالیں۔ قرآنی تعلیم میں کائنات سے صرف نظر نہیں ہے، مومن ہونے کے یہی معنی ہیں کہ اس کی زندگی کے تمام کار و بار میں حتی الامکان قرآن ہادی ہو جائے۔ اسلام کی غرض و عنایت بھی یہی ہے کہ حسب مفہوم "القرآن" انسان صحیح معنی میں مسلمان (اللہ تعالیٰ کا مطیع) ہو جائے۔ اسلام نے جس قدر بھی اعمال و عبادات مقرر کئے ہیں، اُن کی غرض انسان کے اخلاق و عادات کی درستی ہے کہ غیر انسانی صفات سے انسان کو بچایا جائے۔ عبادتیں، معرفت الہی کے ساتھ انسان کو مقصود حیات تک پہنچانے کے لئے بہترین راستہ بتاتی ہیں بخصائل حسنہ، اصلاح باطنی اور روحانی ترقی کے ساتھ انسان کو معراج کمال تک پہنچاتی ہیں۔

الحاصل، اسلام نے اپنی رہنمائی کی تمام عمارت اس عقیدہ پر رکھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ اس کا مولا اور آقا ہے۔ بندہ کو زندگی آفت کی مرضی پر گزارنی ہے۔ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ علمی عملی دونوں طور پر انسان کو بتلادیا ہے۔ اس دعوت کو عالمگیر امن و اتحاد، مساوات و ترقی کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے۔

اسلام کی ہدایتیں زندگی کے ہر مرحلہ سے تعلق رکھتی ہیں اور تمام عبادتوں میں قلب کی پاکی اور نفس کے تزکیہ کو مقصود قرار دیا ہے۔

اسلام میں دنیا کے تمام کار و بار کو اللہ کے احکام کے مطابق ادا کرنا ہی دین ہے۔ چند عبادتیں (حقوق اللہ) ضرور ہیں۔ وہ صرف اس لئے کہ ان سے دنیا کو اللہ کے احکام کے مطابق برتنے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی حقوق اللہ کو صحیح طریقہ پر ادا کرنے سے انسان میں اللہ تعالیٰ یہ قابلیت پیدا کر دیتا ہے کہ حقوق اللہ کو بے غرضی و بے لوثی سے ادا کرے۔ حقوق اللہ (DIREINE RIGHTS)

جب بے غرضی بے لوثی سے ادا کئے جاتے ہیں تو انسان کو امن و چین کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔

اسلام دینی اور دنیاوی ترقی کو متضاد قرار نہیں دیتا۔ غرض مذہب اسلام (۱) عقائد (۲) عبادات اور (۳) اخلاق و معاملات کے مجموعہ کا نام ہے۔

عقائد میں اصل الاصول دو ہیں

اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اقرار۔ زندگی گزارنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تسلیم۔ اور عبادات میں (۱) نماز (۲) روزہ (۳) زکوٰۃ اور (۴) حج داخل ہیں۔ یہ سب باتیں ہم کو کلام الہی سے معلوم ہوئیں جو قرآن مجید ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو علم و عمل کی تفصیل موجود ہے، ان سب کا جاننا جزو ایمان ہے۔ قرآن نے

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ

نیکو یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

کی طرف، البتہ نیکو یہ ہے کہ ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكَلَّمَ

کی زندگی پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر

وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

اور دیوے مال اس کی محبت پر رشتہ داروں کو یتیموں کو

ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور رونق سے

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَا

نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور جب عہد کریں تو اسے

لَوْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنَ

پورا کریں اور جے رہیں سختی میں اور تکلیف میں

بِعَهْدِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ

اور لڑائی کے وقت، وہی لوگ ہیں جو سچے

فِي الْبَأْسِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

ہوئے اور وہی متقی ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ

یوں تو ہر مذہب میں خدا کا اعتراف۔ عبادت کا میلان۔ معاد کا یقین۔ جزا و
سزا کا یقین۔ نبوت کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ گویا یہ باتیں لازمہ انسانی ہیں اور اسی
لئے سب مذہبوں میں یہ خیالات مشترک ہیں اور اس میں کسی مذہب۔ قوم اور فرقہ کی
تخصیص نہیں ہے لیکن یہ امور کہ خدا کے کیا اوصاف ہیں۔ کون سی عبادت فرض ہے۔
اس عبادت کو انسان خود ایجاد کر سکتا ہے یا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے بتلانے سے
ہم کو معلوم ہوگی اور یہ کہ عبادت کیوں فرض ہے۔ معاد کی کیا صورت ہے۔ جزا اور
سزا کی کیا شکل ہے۔ نبوت کی کیا حقیقت ہے۔ ان سوالات کے جواب تمام مذہبوں میں
یکساں نہیں ہیں۔ آپس میں بہت اختلاف ہے اور جس مذہب نے ان سوالات کا جتنا
صحیح جواب دیا ہے اس نسبت سے وہ مذہب زیادہ صحیح اور کامل ہے۔

دوسرا باب — تصوف کی اجمالی تاریخ

- ۱۔ تمہید۔ ۲۰۳
- ۲۔ تصوف کی ابتداء۔ ۲۰۴
- ۳۔ لفظ صوفی و تصوف۔ ۲۰۶
- ۴۔ تصوف کا مآخذ اور اس کی غرض و غایت۔ ۲۰۹
- ۵۔ صوفیہ کے امتیازی خصوصیات۔ ۲۱۱
- ۶۔ تصوف کی ترقی۔ ۲۱۱
- ۷۔ قدیم صوفیہ کے دور کی خصوصیات۔ ۲۱۳
- ۸۔ متاخرین صوفیہ کا دور۔ ۲۱۶
- ۹۔ متقدمین و متاخرین صوفیہ کا موازنہ۔ ۲۱۷
- ۱۰۔ صوفی خاندان۔ ۲۲۳
- ۱۱۔ امام غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار۔ ۲۲۵
- ۱۲۔ عرس۔ ۲۲۶

تذکرہ اولیائے شریعت

۱۔ حضرت علی بن ابی طالب	۱۰۱
۲۔ حضرت سید الشہداء	۱۰۲
۳۔ حضرت زین العابدین	۱۰۳
۴۔ حضرت محمد باقر	۱۰۴
۵۔ حضرت سید مرتضیٰ	۱۰۵
۶۔ حضرت آقا محمد خاں	۱۰۶
۷۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۰۷
۸۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۰۸
۹۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۰۹
۱۰۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۰
۱۱۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۱
۱۲۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۲
۱۳۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۳
۱۴۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۴
۱۵۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۵
۱۶۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۶
۱۷۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۷
۱۸۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۸
۱۹۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۱۹
۲۰۔ حضرت آقا محمد باقر	۱۲۰

دوسرا باب تصوف کی اجمالی تاریخ

۱۔ تمہید تصوف کی تاریخ پڑھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ظاہر کو درست کرنے کی طرف مذہب والوں نے توجہ کی ہے اس طرح ہر مذہب کی توجہ باطن کی اصلاح کی طرف بھی رہی ہے۔ اس توجہ نے انسان کو تصوف سے آشنا کیا۔

یہاں ہم اس سوال سے دوچار ہوتے ہیں کہ اسلام سے پہلے تصوف نے کیا کام انجام دیا ہے لیکن ہم اس بحث کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ صوفیہ کے کارناموں میں تمدنی سیاسی علمی اور تعلیمی میدانوں میں خدمتِ خلق کے تعلق سے صد ہا قسم کی جدوجہد کی ایک دنیا نظر آتی ہے۔
گروہ بندیوں سے بلند تر عام اخلاقی تربیت کو مکمل کرنے کے لئے ان کی کوششوں کو ہر معیار پر انقلاب کا اصل جوہر قرار دیا جاسکتا ہے۔

صوفیہ نے اس قسم کے متعدد کارنامے مختلف زمانوں میں جو انجام دیئے ہیں وہ کسی وجہ سے کتابوں کے اوراق میں محفوظ نہ کئے جاسکے یا محفوظ ہوئے بھی ہوں تو ان قبائلی صوفیہ کی اصل تصانیف کا بڑا ذخیرہ نایاب ہو چکا ہے، اور کچھ کچھ کتابیں رہ گئی ہیں وہ ایسے کتب خانوں کی الماریوں میں محفوظ ہیں جو عام شائقین کی دسترس سے باہر ہیں جو کچھ تھوڑا بہت مواد ہے وہ ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا۔

۲۔ محمد بن یحییٰ ابو نصر سراج طوسی۔ المتوفی ۳۷۵ھ کتاب اللمع ص ۲۴-۲۵۔ کتاب اللمع تصوف کے موجودہ معلوم اور مستند ذخیرہ عربی زبان میں سب سے قدیم ہے۔ تصوف سے متعلق جتنے بھی ضروری پہلو نکل سکتے ہیں مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے۔ ہر ضروری شعبہ پر کافی بحث کی ہے۔ علامہ جامی نفحات الانس ص ۲۱۹ مطبوعہ کلکتہ میں لکھا ہے کہ قدیم تصوف سے واقف ہونے کے لئے کتاب اللمع کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ نیز مولانا عبد السلام ندوی نے تصوف کی اجمالی تاریخ مجلس دارالمصنفین کا ماہوار علمی رسالہ معارف میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہے جنکو ہم نے بھی پیش نظر رکھا ہے۔ یہ مضمون بڑا تحقیقی و معیاری ہے۔ علامہ عبد السلام ندوی سے جو اہل علم واقف ہیں وہ میرے اس بیان کی تائید کریں گے۔

بہر حال جو بھی مواد ہمارے سامنے ہے اس سے اصلاحِ تصوف کی تاریخ پیش کی جاتی ہے۔
 دوسرے اور مذاہب کی طرح اسلام میں بھی باطن کی طرف توجہ کی گئی ہے۔ کیونکہ انسان
 میں کوئی انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب کو بدل نہ دیا جائے۔ جب تک آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فیض یافتہ زندہ رہے جنہوں نے براہِ راست آپ سے تربیت حاصل کی
 تھی، وہ اس انقلاب کے مقصد کو سمجھتے تھے اور بڑی حد تک انہوں نے اپنے فیض یافتوں کو سمجھا دیا
 تھا۔ مگر امتدادِ زمانہ سے انسانیت کے صحیح مقصد انکھوں سے اوجھل ہوتے گئے اور لوگ اس زندہ
 عبادت اور ریاضت ہی کو مقصد سمجھنے لگے۔

۲۔ تصوف کی ابتداء | اسلام میں زہد و مجاہدہ اور ریاضت کی تعلیم ہے۔ عبادت زیادہ کرنے کی
 ترغیب ہے۔ صوفیہ بھی زہد و مجاہدہ و ریاضت کی تعلیم دیتے ہیں۔ عبادت زیادہ کرنے کا حکم دیتے
 ہیں۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ تصوف کی ابتداء آغازِ اسلام ہی میں ہو چکی تھی۔

حالانکہ قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حق پر قائم ہونے اور حق کی
 نشر و اشاعت میں تہہ نہیں کے مجاہدہ اور جاں بازی کا درس ہے۔ اس سے ہٹ کر اسلام پھر ہم کو
 مشقت اٹھانے اور حظِ نفس سے رکے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ
 لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ
 آپ فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو کس نے حرام کیا ہے جو اللہ
 نے اپنے بندوں کے لئے بنائی ہیں اور پاکیزہ رزقوں کو۔
 خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا گیا۔

۴۔ لَيْسَ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ
 جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو۔

قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد ارشادِ باری ہے۔

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ الْمُنَافِسُونَ ۝
 ان ہی چیزوں کی تمنا متا کرنے والوں کو کرتی چاہئے۔

۱۵	پارہ ۵	(۸)	سورۃ	اعراف	ع	۳-
۱۶	پارہ ۵	(۲۸)	سورۃ	تحریم	ع	۱-
۱۷	پارہ ۵	(۱۳۰)	سورۃ	تطہیف	ع	۱-

جنت ہی کو مطلوب و مقصود بنانا چاہئے۔ دنیا کو مقصود و مطلب بنالینا انسان کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ جنت کی تمنائے صحابہ کی نظروں کو دنیا سے پھیر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ کرام میں طلبِ آخرت کے بڑھتے ہوئے جذبہ نے بعض کو دنیا سے متنفر بنا دیا یا ان میں سے بعض اپنے اقارب و مزاج کی وجہ سے رہبانیت کے قسم کی زندگی کی طرف مائل ہو گئے تھے بعض میں رہبانیت کی رغبت پیدا ہو گئی تھی۔ اسلام سے قبل عیسائیوں اور یہودیوں میں اس قسم کے خیالات یعنی باطن کی مشغولی کے رجحان موجود تھے۔

بدھ مت اور ہندو مذہب میں بھی فلسفہ ویدانت یعنی تصوف کی تعلیم اور جوگی و سنیاسیوں کی زندگیوں کے نمونے ترقی یافتہ صورت میں پائے جاتے تھے۔

دوسری تیسری صدی میں مسلمانوں میں یہ رجحان بڑھ گیا۔ تو انسان کی یہ ایک فطری کمزوری ہے کہ ایک طرف توجہ کرنے پر دوسری طرف سے بالکل بے اعتنائی برتنے لگتا ہے۔

قیم زمانہ میں بیوی بچوں کے تعلق کو جھجھٹ سمجھنا۔ وطن سے بے تعلقی اور سیاحت کو بھی صحیفہ مشاغل کا ایک جزو سمجھنا عام تھا۔ حالانکہ یہ تمدن کی عمارت کو ڈھادینے والی چیزیں ہیں اور تمدن کی تباہی پر منتج ہوتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تلقین سے اس رہبانیت کی روک تھام کی اور فرمایا کہ خدا نے مجھ کو رہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا۔

فَقَالَ يَا عُمَانُ إِنَّ الرِّهْبَانِيَّةَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْنَا أَفَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ ۖ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان! ہم پر عزت گزرتی فرض نہیں کی گئی

کیا تمہارے لئے میری ذات میں نمونہ نہیں ہے ؟

ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون نے آنحضرت صلعم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خنسی ہو جاؤں۔ پہاڑوں میں جا کر راہبانہ زندگی گزاروں۔ ملکوں کی سیاحت کروں، اپنے تمام مال و دولت سے دست بردار ہو جاؤں۔ اپنی بی بی خولہ کو طلاق دے دوں،

گوشت نہ کھاؤں۔ خوشبو نہ لگاؤں۔“ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں سے کسی کی بھی اجازت نہ دی اور یہ فرمایا کہ تم پر تمہاری آنکھ کا جسم کا اور نبی کا حق ہے۔ نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔ روزہ رکھو۔ اور افطار بھی کرو اور فرمایا کہ خدا کے پاس بہترین دین حنیفیہ آسان ہے۔^{۱۵}

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دینی مشغلہ جہاد تھا۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت خدا کی راہ میں جہاد اور حج و عمرہ کرنا ہے۔ آنحضرت صلعم نے تعرب یعنی صحرا میں رہ کر بدویانہ زندگی بسر کرنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ البتہ فتنہ و فساد کی حالت میں گوشہ گیری عزلت گروخی اور صحرائشی کی اجازت تھی۔ چنانچہ حضرت سلمہ بن الاکوع۔ قریباً چالیس سال ریدہ میں قیام کرنے کے بعد مدینہ واپس آگئے تھے۔^{۱۶} حضرت سعد بن ابی وقاص۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بالکل خانہ نشین ہو گئے اور اپنی وفات تک گوشہ عزلت سے نہ نکلے۔^{۱۷} حضرت حبیب بن مفضل مغرب کی وادی میں گوشہ نشین ہو گئے اور وہیں وفات پائی چنانچہ اس کا نام ہی وادی حبیب پڑ گیا۔ حضرت سہل بن الخنظلہ۔^{۱۸} دنیا سے قطع کر کے دمشق میں گوشہ نشین ہو گئے تھے اور شب و روز نماز و تسبیح اور تکبیر میں مصروف رہتے تھے۔^{۱۹}

^{۱۵} البداء و کتاب النکاح باب ما یکرہ من التبتل - ج ۹ - ص ۱۰۱ - اور کتاب الصوم - باب فی صوم - أشهر الحرم - فتح الباری - کتاب النکاح میں اس مضمون کے اکثر اجزاء آئے ہیں۔
^{۱۶} علامہ سبکی - طبقات ابن سعد قسم اول جلد ۲ ص ۲۸۷ - اس کے علاوہ صحاح میں بھی اس قسم کے جہتہ جہتہ واقعات پائے جاتے ہیں۔

^{۱۷} امام بخاری - کتاب الفتن - باب تعرب فی الفتنة مع فتح الباری ص ۱۰۲۵ -

^{۱۸} ابن اثیر اسد الغابۃ - تذکرہ حضرت سعد بن ابی وقاص -

^{۱۹} معجم البلدان - جن المحاضرہ ج ۱ - ص ۱۷۰ -

^{۲۰} امام بخاری - ادب المفرد - ص ۲۵ -

^{۲۱} ابن اثیر الجزیری - اسد الغابۃ باب لیسین مطیع و ہیبتہ ص ۱۲۸ -

غرض جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکتی گئی صحابہ کرام کی جماعت میں سے کچھ لوگوں میں دنیا سے دست کشی پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ ابوالاشعث صنعانی نے مدینہ میں ایسے صحابی سے بھی ملاقات کی جو بالکل خانہ نشین ہو گئے تھے۔^۱

۳۔ لفظ صوفی و تصوف | تصوف کی حقیقت میں جس طرح اختلاف رہا ہے اسی طرح اس کے مانڈ میں اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہئے جب ایک سے زیادہ چیزوں کا نام تصوف رہا ہے تو ہر ایک کا مانڈ بھی علیحدہ ہو گا۔ اور اسی وجہ سے صوفی کے لفظ کے استعمال میں اختلاف رہا ہے۔ درحقیقت یہ ایک لقب ہے جو خاص لوگوں کو دیا گیا ہے۔ گو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لفظ صوفی دراصل "صفوی" تھا کثرت استعمال سے صوفی ہو گیا۔ ابوالحسن قتادہ کہتے ہیں کہ صوفی۔ صفا سے مشتق ہے جس کا اطلاق اہل صفا پر ہوتا ہے یعنی جو لوگ کہ ورت بشریہ سے پاک و صاف کر دیئے گئے ہیں وہ صوفی ہیں۔ یا یہ کہ جو لوگ سادگی کی بناء پر صوف کا لباس استعمال کرتے تھے اس لئے ان کو صوفی کہا جانے لگا یا اصحاب صفہ کے باقیات صالحات صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے۔^۲

جو اصحاب یونانی کلمہ صوفی (SOPHY)۔ (دانش) کو اس کا مادہ بتاتے ہیں ان پر یہ اعتراض برابر ہوتا رہا ہے کہ عربی میں یہی کلمہ سفسطہ میں بھی موجود ہے اور سین کی شکل میں ہے تو صوفی میں صاد کی شکل کیوں اختیار کی۔

مسجد نبوی صلعم کا مشہور چبوترہ جو تاریخ میں "صفہ" کے نام سے موسوم ہے درحقیقت وہ تعلیم گاہ تھی یہاں جو حضرات فروکش ہوتے تھے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان میں سے اکثر کی میزبانی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور آل حضرت صلعم کے اشارے پر بعض اصحاب ثروت و وسعت

^۱ امام احمد بن حنبل۔ مسند ابن حنبل ج ۴ ص ۲۲۶۔

^۲ نواب صدیق حسن خاں صاحب بھوپالی التاج المکمل ج ۲ ص ۳۸۵۔ مطبع شاہجہانی بھوپال۔

^۳ ابن جوزی۔ تلخیص البلیس ص ۱۷۱-۱۷۳۔ البوریجان بیرونی نے کتاب الہند میں اور صاحب کشف الظنون نے بھی اس طرف اشارے کئے ہیں۔

بھی ان کی ضیافت کرتے تھے۔ ان ہی اصحابِ صفہ میں حضرت معاویہ بن جبیل کے سپرد یہ کام تھا کہ جو امداد ان لوگوں کے لئے آئے اسکی حفاظت کریں اور اس کی مناسب تقسیم کریں۔ اصحابِ صفہ میں سے کچھ لوگوں کو دن میں جنگل سے لکڑیاں لاکر اور ان کو فروخت کرنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلعم نے معاش کے اور بھی مختلف ذرائع میں مشغول رہنے کے مفید مشورے بھی دیئے ہوئے تھے۔ بے سروسامانی کی وجہ سے تجارت و زراعت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ دن میں کسبِ معاش اور رات میں تعلیم و تعلم ان کا مشغلہ تھا۔ ان کی زندگی، عبادت، تعلیم قرآن و حدیث اور ان حضرات صلعم کی تربیت حاصل کرنے کے لئے وقف تھی۔

ان کا سرمایہ حیات صبر و توکل۔ محنت و جفاکشی۔ عزت نفس و اللہ اور اس کے رسول پر فدا ہو جانا تھا۔ اس خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ وہ اپنا بہت زیادہ وقت ان حضرات صلعم کی صحبت میں گزارا کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ صوفیائے کرام نے ان ہی بزرگوں کے عمل کو اپنے لئے اسوۂ حسنہ بنایا۔ صوفیائے کرام کی زندگی ان سے بہت کچھ مشابہت رکھتی ہے۔ مگر تاریخ کا مطالعہ ہم کو اس نتیجہ پر نہیں پہنچاتا۔ یہ سچ ہے کہ اصحابِ صفہ کی بالکل بے سروسامانی کی زندگی تھی۔ صرف ایک چادر استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس چادر اور تہمد و نوں ایک ساتھ جمع نہ ہو سکے اکثر اُن کا لباس پہنتے تھے۔ صوفیاء بھی اکثر اُن کا لباس پہنا کرتے تھے۔ عربی میں اُن کو صوف کہتے ہیں۔ اس لئے بعض علماء کا خیال ہے کہ صوف کی طرف نسبت سے ان کو صوفی کہا گیا۔ پھر جس نے بھی اصحابِ صفہ کی روش اختیار کی، اس کو صوفی کہا جانے لگا۔ نام رکھنے کے لئے ادنیٰ مناسبت کافی ہوتی ہے صوفیہ میں سے چند کو بھی اصحابِ صفہ سے چند ہی باتوں میں مشابہت کی بناء پر صوفی کہا گیا۔ پھر پوری قوم و جماعت کو صوفی کہا جانے لگا۔ خواہ اہل صفہ کے اوصاف ان میں ہوں یا نہ ہوں۔ یہ صحیح ہو سکتا ہے مگر یہ

کہنا کہ صوفیہ میں وہ داخل ہے جو اصحابِ صُفّہ کی روش و طریقہ پر رہا تو ہم کو صوفیہ میں ایسے اصحاب کثرت سے نظر آتے ہیں جو اصحابِ صُفّہ کی روش پر نہ تھے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ صوفی، اسلامی یا عربی زبان کا لفظ ہی نہیں۔ یہ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے جو عہدِ اسلام سے قبل بھی رائج تھا۔ دوسری صدی ہجری میں جب یونانی زبان کا ترجمہ ہوا تو یہ لفظ عربی زبان میں آیا۔ حسن بصری اور سفیان ثوری کے اقوال میں یہ لفظ مستعمل ہوا ہے۔ اُن حضرات صلعم کے زمانہ میں صرف مومن و مسلم کے الفاظ مستعمل تھے اور اصحابِ رسول کے لئے صحابی کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ان کی سب سے بڑھ کر فضیلت صحابیت تھی۔

صوفی یا دوسرے تعظیمی الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا صحابہ کے لئے بے محل تھا۔

عہدِ رسالت و عہدِ صحابہ میں اصحاب کا لقب۔ اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے القاب تھے۔ پھر بزرگانِ دین کو زاہد اور عابد کے القاب سے پکارا گیا۔

جب بدعتوں کا ظہور ہوا اور اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے تو اہل سنت و الجماعت سے بعض بزرگ صوفی کے لقب سے ممتاز ہوئے۔ یہ واقعہ دوسری صدی ہجری سے قبل کا ہے۔ کتاب اللہ سنت کی اتباع۔ اور صحابہ کرام کے نقشِ قدم پر چلنے والوں کے تین گروہ ہیں۔ (۱) اربابِ حدیث (۲) فقہاء (۳) صوفیہ۔

یہ سب بہت سے امور میں مشترک ہیں اور سب شرعی علوم سے یکساں کام لیتے ہیں۔

علامہ جامی کی نفحات الانس میں تحقیق ہے کہ ان ہی صفات کی بناء پر صوفی کا لقب سب سے پہلے ابوالہاشم صوفی المتوفی ۱۵۰ھ ہجری کو دیا گیا۔

۴۔ نقیصت کی غرض و غایت | شروع میں صرف کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل ہی کا نام اسلام و

۱۔ ابن نصر سراج۔ الملح۔ ص ۲۲۔ نیز علی فرید الدین عطار۔ تذکرۃ الاولیاء ج ۱ ص ۲۵۔

۲۔ امام قشیری۔ رسالہ قشیریہ۔ ص ۹ مطبوعہ مصر۔

۳۔ علامہ جامی نفحات الانس تذکرۃ ابوالہاشم صوفی۔ ص ۳۵۔

احسان تھا۔ محققین اور اربابِ فہم ہی ادھر توجہ کرنے والے ہو کرتے تھے۔ جو ظاہر و باطن ہر طرح کتاب اللہ و سنت رسول کے متبع تھے۔

تصوف کے علم و عمل کو اس لئے اختیار کیا گیا کہ اس سے نفس میں تزکیہ اور قلب میں چلا پیدا ہوتی ہے۔

معاصی و شہوات۔ حبِ جاہ۔ حرص و طمع اور خود پسندی وغیرہ دل سے دھل جاتی ہے۔ اسرارِ غیب منکشف ہوتے ہیں اور زبانِ حقائق علیہ کی ترجمانی کرتی ہے۔

صاحب کتاب اللع لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ مقربون مسارعین الی النجرات صاف قاتین متوکلین مخلصین۔ اولیا۔ ابرار۔ شاہدین وغیرہ سے صوفیہ ہی مراد ہیں۔

أَوَّلُ الْقُلُوبِ الشَّهِيدُ ۱۷ توجہ کرتا ہے اور دل سے موجود رہتا ہے۔

الْأَبْدَانِ كَرَامَةُ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۱۸ اللہ کی یاد سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔

اگرچہ صوفیہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور نہ حدیث شریف میں مگر الفاظ بالا سے صوفیہ ہی مراد ہیں۔ صوفیہ میں یہ اوصاف بڑی کثرت سے پائے گئے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف۔

يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةُ سَبْعُونَ أَلْفًا ۱۹ میری امت سے ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے۔

حَسَابٌ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ يَرْسُولُ اللَّهَ ۲۰ آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون ہیں ؟

قَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ وَلَا ۲۱ فرمایا جو داغ و جھاڑ و پھینک سے علاج نہیں کرتے (یعنی خیالی و دوسمی تدبیروں کو اختیار نہیں کرتے) صحیح تدبیروں کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔

صوفیہ کرام نے ان ہی باتوں کو اہمیت دی ہے اور یہی ان کے اشغال ہیں۔

۱۷ ابو نصر سراج - اللع - ص ۱۶ -

۱۸ پارہ ۲۶، سورۃ، ق، ع، ۳ -

۱۹ پارہ (۲۶)، سورۃ، ق، ع، ۳ -

۲۰ محمد بن اسماعیل البخاری الادب المفرد باب ۹، ۴، فصل لم يتطهر - ص ۱۳۳ طبع تازیمصر -

۵۔ صوفیہ کے امتیازی خصوصیات | صوفیاء ہر معاملہ میں خدا پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مطلوب و مقصود تمام تر خدا ہی کی رضا ہوتی ہے۔ ماسوا اور لایعنی مشاغل سے انھیں کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

قلیل دنیا جو انکی بے فکری کا باعث ہو اس کو کثیر تر ترجیح دیتے ہیں جو ان کے دل کو تشویش میں مبتلا کر دے۔ غذا اور لباس وغیرہ میں صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں۔ مجاہدہ۔ مخالفت خواہش نفس، قضاء و قدر پر کامل ایمان۔ صبر۔ نیکی اور طاعت میں اخلاص اپنا شیلوہ بنالیتے ہیں۔^{۱۰}

ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے بعد جن درجات عالیہ کو یہ صوفیہ طے کرنے لگتے ہیں وہاں تک عام علماء فقہاء اور اصحاب حدیث کی رسائی آسانی سے نہیں ہوتی۔ صوفیہ ان خصوصیات میں امتیاز رکھتے ہیں۔ دوسرے طبقات اس راہ میں ان کے برابر نہیں کیونکہ تعلیمات تصوف کا اثر ان کی زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ وہ خدا سے حسن ظن رکھتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔^{۱۱} صوفی کتاب اللہ اور سنت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں پر عمل کرتا ہے۔ اسوۂ رسول کے بعد صوفیہ کے نزدیک اسوۂ صحابہ ہے۔ صحابہ کرام کے آثار صوفیہ کے لئے دلیل راہ ہیں۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنا سارا مال و اسباب رسول اللہ صلعم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور دریافت کرنے پر کہا۔ اہل و عیال کے لئے گھر میں خدا اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ صوفیہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ فقرہ توحید کے رنگ میں ڈویا ہوا تھا۔ اور تصوف میں سب سے پہلا صوفیانہ قول مانا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کے ترک شہوات۔ اجتناب شہوات اور تمسک بالحق کے واقعات بھی ہیں۔

۶۔ تصوف کی ترقی | حسن بصری متوفی ۱۱۰ھ نے مسلمانوں کے دنیا میں انہماک کو سختی سے روکا۔ قرآن و حدیث کی تفصیل پر ان کی نظر تھی جس کی وجہ سے آخرت کی زندگی ان کے لئے کامل شاہدہ ہو گئی تھی۔

۱۰ ابو نصر سراج۔ کتاب اللع۔ ص۔ ۱۰ - ۱۲۔

۱۱ ابو نصر سراج۔ کتاب اللع۔ ص۔ ۱۰ - ۱۱۔

۱۲ خواجہ فرید الدین عطار، تذکرۃ الاولیاء، جلد ۱۔ صفحہ (۲۵)۔

دنیا کی بہتات نے مسلمانوں کو اس زندگی سے غافل بنا دیا تھا۔ حسن بصری نے ان کو چونکا یا اور بتلایا کہ صرف لسانی اقرار اور دل کی تصدیق سے تم مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ ضروری ہے کہ اسلام نے جو ذمہ داریاں تم پر عائد کی ہیں ان کو بھی پورا کرو۔

گو نسلِ اوہ وحشی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فصیح اللسان بنایا تھا۔ حجاج بن یوسف اُن کی فصاحت کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بیچ سمجھتا تھا۔ ابن الجوزی نے صفوۃ الصفوۃ میں حسن بصری کے صوفیانہ اقوال نقل کئے ہیں۔ مثلاً۔۔۔

”جو شخص تواضع سے شمیمینہ (اُونی کپڑا) پہنے گا خدا اس کی آنکھ اور دل کے نور کو بڑھائے گا اور جو شخص غرور اور نہائش کے لئے پہنے گا اس کو سرکشوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن بصری کے زمانے میں زہاد اور عباد نے شمیمینہ کا لباس اختیار کر لیا تھا۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ اشراقی حکماء (Neo-Platonists) کا مشرب متاخرین نے اختیار کر لیا تھا۔

نفحات الانس میں ہے کہ صوفی کالقب یونانی کتابوں کے ترجمہ کے بعد اسلام میں نہیں آیا بلکہ شمیمینہ پوشی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ دوسری صدی ہجری میں شام و عراق میں صوفیہ کی مستقل جماعت قائم ہو گئی تھی ایک عیسائی رئیس نے شام میں یہ مقام رملہ صوفیہ کے لئے ایک خانقاہ بنوادی تھی۔ اس کے بعد تصوف نے بہ تدریج ترقی کی۔ آہستہ آہستہ تصوف میں بہت سی چیزیں شریک کر لی گئیں۔ عارفی اسی المتوفی ۲۴۴ھ نے محاسبہ نفس کا شدت کے ساتھ التزام کیا اور وساوس و خطرات پر کتابیں لکھیں۔ اس زمانہ میں حضرت ذوالنون مصری المتوفی ۲۴۵ھ نے صوفیانہ حقائق کا اظہار کیا۔ احوال اور مقامات ولایت مرتب کئے۔^{۳۵}

بعد ازیں حضرت سری سقطی المتوفی ۲۴۹ھ نے حقائق اور توحید کے مسائل بیان کئے اور اکثر

۳۵ علامہ جامی نفحات الانس تذکرۃ الابرہاشم صوفی ص ۳۵۔

۳۶ ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس۔ ص ۱۷۷۔

الطَّرِيقُ وَارْتَحِلْ وَالْكِتَابُ السُّنَّةُ قَائِدٌ يَنْبَغُ أَنْ يُهْرَبَ^۱

راستہ کھلا ہوا ہے اور کتاب و سنت ہمارے سامنے موجود ہے۔

حضرت بایزید لیسطامی کہتے ہیں۔

لَوْ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ أُعْطِيَ مِنَ الْكِرَامَاتِ حَتَّى

اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو اس قدر کرامات دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں

يَرْتَفِعُ فِي الْهَوَاءِ فَلَا تَخْتَرُ وَايَهُ حَتَّى تَنْظُرُوا

اڑتا ہے تو اس سے دھوکا نہ کھاؤ یہاں تک کہ یہ دیکھ لو کہ وہ

كَيْفَ تَجِدُ نَهْ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ حِفْظَ الْحُدُودِ

امرو نہی اور حدود و شریعت کی حفاظت میں کیسا ہے۔

ابوبکر شفاف کہتے ہیں۔

مَنْ ضَمَّ حُدُودَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الظَّاهِرِ حُرْمَ

جس نے ظاہر میں امر و نہی کے حدود کا لحاظ نہیں رکھا

مُشَاهِدَةً الْقَلْبِ فِي الْبَاطِنِ

وہ قلب کے مشاہدہ باطنی سے محروم رہا۔

حسین نوری کہتے ہیں۔

مَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَالَهُ

اگر ایک شخص کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایسی حالت کا دعویٰ

مُخْرِجُهُ عَنْ حَدِّ عِلْمِ الشَّرْعِ فَلَا تَقْرَبْهُ

کرتا ہے جو اس کو علم شریعت کی حد سے نکال دیتی ہے تو اس کے قریب

وَمَنْ رَأَيْتَهُ يَدْعِي حَالَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا

نہ جائے۔ اور اگر ایک شخص کو دیکھو کہ وہ ایک ایسی حالت کا دعویٰ کرتا ہے جسکی

دَلِيلٌ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا حِفْظُ ظَاهِرٍ

کوئی دلیل نہیں اور ظاہری احکام کی پابندی اسکی شہادت نہیں دیتی تو اس کے

قَائِمُهُ عَلَى دِينِهِ^۲

دین پر تہمت لگاؤ۔

حضرت سری سقطی ریح علیہ کہتے ہیں۔

مَنْ أَدْعَى بِالْإِثْمِ حَقِيقَةً يَنْقُضُ ظَاهِرُهُ

جس شخص نے ایک ایسی باطنی حقیقت کا دعویٰ کیا جس کی تردید

حُكْمُ فَهُوَ غَارِطٌ

شریعت کے ظاہری حکم سے ہوتی ہے اس نے غلطی کی۔

اسماعیل بن نجید نے کہا۔

الْصُّوْفُ الصُّبُوحَتِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

امرو نہی پر صبر کرنا تصوف ہے۔

۱ امام قشیری۔ رسالہ قشیریہ۔ ص (۳۴)۔

۲ ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۱۴۸ - ۱۴۹۔

حضرت جنید مرض الموت میں بھی تکیہ پر منہ رکھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اس لئے کہ ان کے منہ پر ورم تھا۔ ایک نوجوان نے ان سے دریافت کیا۔ کیا ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی؟ حضرت جنید نے جواب دیا۔ نماز ہی کے ذریعہ سے خدا تک پہنچا ہوں اس لئے اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے چند گفتگوں کے بعد وہ انتقال کر گئے۔^{۵۱}

تابعین و تبع تابعین کے دور کو قدیم صوفیہ کا دور کہا جاتا ہے مگر وہ علم شریعت میں تبحر رکھتے تھے۔

ابن جوزی لکھتے ہیں۔

وَمَا كَانَ الْمُقَدِّمُونَ فِي النَّصُوفِ إِلَّا رُؤُوسَاءَ قَدِيمِ صُوفِيَةِ قُرْآنٍ - حَدِيثٍ - فِقْهِ اَوْ تَفْسِيرِ فِي الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالنَّسَبِ^{۵۲} کے امام تھے۔

قدیم صوفیہ مسلمانوں کو علم شرعیہ کی تعلیم و ترغیب دیتے تھے۔ کتاب اور سنت کی اتباع کرتے تھے اور اس کی تاکید کرتے تھے۔^{۵۳}

حضرت جنید کہتے ہیں کہ تصوف کا علم کتاب و سنت کے باہر نہیں ہے۔ جس نے قرآن مجید نہیں پڑھا اور حدیث نہیں لکھی وہ تصوف میں گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ ان ہی کا قول ہے کہ ہر برے اخلاق سے کنارہ کش اور اچھے اخلاق کا اختیار کرنا تصوف ہے۔

اکابر صوفیہ و جدو سماع کی مجلسوں سے اجتناب کرتے رہے جس کی ابتداء دوسری صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔

حضرت ابراہیم بن ادھم فضیل بن عیاض معروف کرخی۔ ابوسلیمان دارانی۔ احمد بن الحواری

^{۵۱} ابن القیم الجوزی۔ مدارج السالکین ج ۳۔ ص ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ - ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ - ۱۳۵۹ - ۱۳۶۰ - ۱۳۶۱ - ۱۳۶۲ - ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ - ۱۳۶۵ - ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ - ۱۳۷۰ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳ - ۱۳۷۴ - ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶ - ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸ - ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲ - ۱۳۸۳ - ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۳ - ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ - ۱

اور سری سقطی وغیرہ نے ان مجالس میں شرکت نہیں کی۔ حضرت جنید بغدادی کے زمانہ میں سماع کا رواج ہو چکا تھا۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جنید نے قوالی سنی اور وجد نہ آیا۔ ایک شخص نے کہا، آپ پر سماع کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو حضرت جنید نے جواب دیا۔

تَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَهِيَ
نَمْرُوتٌ مَّا تَحَاب - ۵۲
تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ وہ ایک جگہ جھے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف کا آغاز و ارتقاء اور اس کے ماخذ کے متعلق مختلف اور متناقض نظریے ہیں جن میں یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ کم از کم عجمی تصوف میں تو بہت سے جدید افکار و تصورات کی آمیزش ہوئی ہے۔ ان اختلافی مسائل سے قطع نظر بھی کر لیں تو بھی یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں تصوف کا بڑا حصہ رہا ہے۔ اس کے پیرو بقول علامہ اقبال مرحوم اپنے قلب میں شریعت کے احکام کی حقانیت محسوس کرتے رہے۔ اسلام کے احکام ہی کو اصل تصوف قرار دیتے رہے، اور باتوں کو احکام پر عمل کرنے کا ذریعہ اس منزل تک شریعت اور طریقت ایک دوسرے سے جدا نہیں رہی۔ شریعت کا اتباع تصوف کے مسلک کے عین مطابق تھا اور یہ مقام نہیں آیا تھا کہ طریقت کا مسلک شریعت کی راہ سے ہٹ کر وحدۃ وجود اور اسی قسم کے دوسرے مسائل کے رزم گاہ میں گم ہو کر رہ جائے۔

شریعت اور طریقت کی تفریق نے انسان کو بڑی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔

۸۔ متاخرین صوفیہ کا دور | اس دور میں عاشقانہ اشعار اور گانے کا رواج ہوا۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ شروع شروع قوالی میں زہدانہ قصائد تھے۔ اس وقت کے صوفیہ صرف منتہیوں کو اس کی اجازت دیتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب تم مرید کو سماع میں مشغول دیکھو

۱۵ ابن تیمیہ رسالہ ابن تیمیہ فی السماع والرقص۔ ص ۲۸۷ -

۱۶ پارہ - ۲۰ سورۃ نحل ع ۶ -

۱۷ علامہ اقبال - فلسفۂ عجم ص ۹۵ -

۱۸ ابن جوزی - تلبیس ابلیس ص ۳۳۶ -

تو یہ یقین کر لو کہ اس میں لہو و لعب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔“

حسین نوری کہتے ہیں کہ جب تم مرید کو دیکھو کہ وہ قصائد سن رہا ہے اور راحت طلبی کی طرف مائل ہے تو اس سے بھلائی کی توقع نہ رکھو۔^{۱۰}

صوفیہ کی وضع کے متعلق صاحب نفحات الانس لکھتے ہیں کہ :-

كَانَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَطَّارُ ظَاهِرًا ظَاهِرًا
الْبَاطِنُ وَبَاطِنُهُ بَاطِنٌ الْاَبْرَارِ -
ابو حاتم کی ظاہری حالت تاجروں کی تھی لیکن ان کا
باطن ابرار کا تھا۔

اگرچہ تصوف کی عام اشاعت حضرت جنید بغدادی سے ہوئی لیکن ان کا لباس صوفیہ کا نہیں بلکہ علماء کا تھا۔ اور فرماتے تھے۔ ”لیس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالخرفة“^{۱۱}
ابو عثمان نیشاپوری کا کلام تصوف و معرفت میں بہت بلند تھا۔

اتباع سنت کی تلقین نہایت شدت سے کرتے تھے۔ اپنے صاحبزادے سے ایک وقت فرمایا۔
ظاہر میں جو چیز خلاف سنت ہے وہ باطن میں بھی ریا کی علامت ہے۔^{۱۲}

متقدمین و متاخرین صوفیہ کا موازنہ
۹- اور صوفیہ میں مختلف فرقوں کا طہور
قد باد کے دور کے بعد تصوف کتاب و سنت اور زہد و عبادت سے گزر کر
مختلف علوم و فنون کا مجموعہ بن گیا۔ شیخ ابو علی سینا المتوفی ۴۲۸ھ نے تصوف کو فلسفہ کے ساتھ ملا دیا۔
”بعد ازاں تصوف یہ فلسفہ کشید“^{۱۳}

”ابن سینا نے ایک فلسفہ ایجاد کیا جو یونانیوں کے کلام اور جہمیہ کے کلام و عقائد سے مرکب تھا
بہت سے علمی اور عملی امور میں ملاحدہ اسماعیلیہ کا طریقہ اختیار کیا اور اس میں کسی قدر صوفیہ کے
کلام کی آمیزش کی لیکن درحقیقت اس کا مرجع بھی اس کے بھائی اسمعیلیہ، قرامطہ باطنیہ کا کلام ہے۔^{۱۴}

۱۰ محدث ابن جوزی - تلبیس ابلیس - ص ۳۶۳۔

۱۱ فرید الدین عطار - تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۱۰۔

۱۲ ابن القیم الجوزی - مدارج السالکین ج ۲ ص ۲۲۷۔

۱۳ فرید الدین عطار - تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۰۷۔

۱۴ فرید الدین عطار - تذکرۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۸۸۔

عبدالرحمن سلمی المتوفی ۷۱۲ھ نے فن تصوف پر کتاب السنن لکھی۔ صوفیانہ مذاق کے مطابق ایک تفسیر بھی لکھی جس میں باطنیوں کی تاویلات درج کیں۔ غرض تصوف نے متقدمین صوفیہ کے زمانے سے لیکر متاخرین صوفیہ میں غزالی کے زمانے تک جو قالب بدلے ہیں اس کی تحلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ۔

۱۔ تصوف کا لفظ دوسری صدی سے پہلے وجود میں آیا۔

۲۔ قیام صوفیہ نے صوفیہ کے اوصاف زاہد و عابد وغیرہ الفاظ میں بیان کئے۔

۳۔ ریاضت نفس اور مجاہدہ کا نام تصوف ہے جو اخلاقِ رذیلہ سے روکتا ہے اور اخلاق

فاضلہ یعنی

۴۔ زہد۔ حلم۔ صبر۔ اخلاص اور صدق وغیرہ پیدا کرتا ہے۔

۵۔ اس کے بعد ابلیس نے صوفیہ کو دھوکا دینا شروع کیا اور جوں جوں زمانہ گذرتا گیا

اس کا فریب بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ متاخرین پر ابلیس کا پورا تسلط ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ

ابلیس نے پھندا ڈال کر صوفیہ کو علم سے روک دیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ مقصدِ صرفِ عمل ہے۔

اس طرح صحیح علم کا چراغ بجھ گیا۔ اور صوفیہ اندھیرے میں بٹکنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت کم صوفی

جہل کے فتنوں سے محفوظ رہے۔

۶۔ بعض صوفیہ نے تصوف کا مقصد ترک دنیا سمجھا۔ تمام ایسی چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے

جسم کی اصلاح ہوتی تھی۔ مال کو چھوڑنے سے تشبیہ دی نفس پر حیر کیا اور نیند لینا چھوڑ دیا۔ ان صوفیہ

کے مقاصدِ ظاہر اچھے تھے لیکن خلافِ سنت تھے۔ اور بعض صوفیہ نادانستہ طور پر احادیثِ موضوعہ پر

عمل کرتے تھے۔

۷۔ اس کے بعد صوفیہ فقر۔ گرسنگی۔ وساوس و خطرات میں پھنس گئے۔ ان پر طول طویل بحثیں

کیں اور کتابیں لکھیں۔

۸۔ حارث مجاہسی اور ان جیسے دوسرے صوفیہ پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کی تہذیب کی اس میں چند خصوصیتیں پیدا کیں مثلاً گدڑی۔ سماع۔ وجد۔ رقص اور تالی بجانا۔ لطافت اور طہارت میں بھی اضافہ کیا۔

۹۔ رفتہ رفتہ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ آنے والے مشائخ ان کے لئے قواعد بناتے گئے۔ علمائے حق کو ایسے صوفیہ سے دوری ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ صوفیہ نے تصوف کا نام علم باطن رکھ دیا اور اپنی سطحیت سے شریعت کو علم ظاہر کہنے لگے۔

۱۰۔ بعض صوفیہ نے خدا کے عشق و شفیقتگی کا دعویٰ کیا۔ بعض حلیل و اتحاد کے قائل ہو گئے اس طرح ابلیس عین طرح طرح کی بدعتوں میں ان کو مبتلا کرتا رہا بعض صوفیہ کفر و بدعت میں پھنس گئے۔ انھوں نے اپنے لئے مستقل طریقے ایجاد کر لئے۔

۱۱۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے صوفیہ کے لئے کتاب السنن تصنیف کی اور ان کے لئے تفسیری حقائق جمع کئے۔ ابو نصر سراج نے لمع الصوفیہ لکھی۔ ابو طالب مکی نے قوت القلب تصنیف کی اور اس میں موضوع احادیث درج کیں۔ پھر ابونعیم اصفہانی نے کتاب الحلیہ لکھی اور بہت سی قابل اعتراض چیزیں بیان کیں اور صوفیہ کے گرد میں حضرت ابوبکر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور سادات صحابہ کو شامل کیا اور ان بزرگوں کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کیں اور اس سلسلہ میں قاضی شریح۔ حسن بصری۔ سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل کا ذکر بھی کیا اور اسی طرح فضیل ابراہیم بن ادہم۔ اور معروف کرخی کو بھی شامل کر لیا اس لئے کہ یہ حضرات زاہد و عابد تھے۔

عبد الکرم بن ہوازن قشیری نے کتاب الرسالہ لکھی اور اس میں بقا۔ فنا۔ قبض و بسط۔ وقت و حال۔ وجد۔ وجود۔ جمع و تفرق۔ صحو و سکر۔ ذوق۔ شرب۔ محو و اثبات۔ تجلی۔ محاصرہ۔ مقام کشف۔ لواح۔ طوابع و فرق۔ لواح۔ تکوین و تمکین۔ قرب و بعد۔ شریعت۔ حقیقت۔ طریقت۔ نفس۔ خواطر۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ وارد۔ شاہد۔ روح اور ہر وغیرہ کے متعلق

عجیب عجیب باتیں لکھیں غالباً امام قشیری ہی نے سب سے پہلے ان اصطلاحات کو کتاب کی صورت میں جمع کیا اور ان کی شرح لکھی جیسا کہ محدث ابن جوزی نے بیان کیا ہے۔^۱

محمد بن طاہر مقدسی نے صفۃ التصوف لکھی۔ شیخ ابو الفضل بن ناصر حافظ کا بیان ہے کہ ابن طاہر ایا حنیہ مذہب رکھتا تھا۔ اس کے بعد ابو حامد غزالی نے صوفیوں کے طریقوں پر احیاء العلوم لکھی اور مکاشفہ پر بحث کی اور حسب ذیل اصطلاحات کا اضافہ کیا۔ مفر۔ سالک۔ مکان۔ شطیح۔ ذہاب۔ وصل۔ فصل۔ ادب۔ تحلی۔ تخلی۔ علت۔ اثر۔ عاج۔ غیرت۔ حریت۔ فتوح۔ وسم۔ رسم۔ زوائد۔ ارادہ۔ ہمت۔ غریت۔ مکر۔ اصطلاح۔ رغبت و وجد اور ان کی شرح لکھی ہے۔^۲

محدث۔ ابن جوزی نے ۵۹۷ھ میں وفات پائی۔ اس صدی میں شیخ فحی الدین ابن عربی نے مسئلہ وحدت الوجود کو اچھالا۔ ساتویں صدی ہجری میں وحدت الوجود کی کافی اشاعت ہوئی۔

محمی الدین ابن عربی کے بعد تصوف کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا بجائے عملی حیثیت کے اس نے علمی قالب اختیار کر لیا اور ایک مستقل فلسفہ بن گیا۔ متاخرین صوفیہ قداماء کے عملی طریقہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے شیخ ہی کی تقلید کرنے لگے۔ اس طرح متاخرین کا تصوف قداماء کے تصوف سے بالکل الگ ہو گیا۔
”تقلید شیخ اختیار کردہ اند“^۳

تصوف کے اس دور میں فرقہ قلندر یہ بھی پیدا ہوا۔ کبھی وہ اپنے آپ کو ملائقیہ بھی کہتا تھا۔ قلندر یہ صرف خدا سے اپنے دل کو خوش رکھتے ہیں اور اس پر قناعت کرتے ہیں۔ روزہ و

۱۔ محدث ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۲۵۴۔

۲۔ محدث ابن جوزی۔ تلخیص ابلیس ص ۱۴۲-۱۴۴۔

۳۔ مجدد الف ثانی۔ مکتبہ بابت مجدد الف ثانی ج ۳ ص ۱۳۷۔

نماز کے کم پابند ہوتے ہیں۔ ملائقیہ عبادت کو مخفی رکھتے ہیں اور قلندری عادات کے بگاڑنے میں مشغول رہتے ہیں ملائقیہ تمام نیک کاموں کا پابند رہتا ہے اور اس کو فضیلت سمجھتا ہے۔ قلندری کسی خاص فریضہ کا پابند نہیں رہتا۔ وہ کسی حالت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اپنے دل کی مسرت کی طرف دھیان رکھتا ہے اور یہی اس کا اس المال ہے۔ مقرریزی نے لکھا ہے کہ یہ بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی اور دمشق میں ۶۱۰ھ میں پہلی مرتبہ ظہور ہوا۔^{۱۳۵}
اس دور میں جبریہ فرقہ کے لوگ تصوف کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے۔ یا یوں کہئے کہ خود صوفیہ نے جبریہ مذہب کو اختیار کر لیا تھا۔

جبریہ کا یہ اعتقاد ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے یہ عقیدہ صوفیوں کے مسلک تکلیف سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کی مناسبت سے اس دور کے صوفیا کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے اور اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتا۔
ابن جوزی نے جبریہ کے متعلق لکھا ہے۔ ”یہ لوگ نہایت پست ہمت ہیں بئیر عانہ شریعت رکھتے ہیں۔ خود کو زاہد بتاتے ہیں۔ خوف ورجا کو حذف کر کے متوق و محبت سے گویا کہ رکھتے ہیں۔ نوخیز لڑکوں اور نامحرم عورتوں سے گانا سنتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی مر بھی جاتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ خدا کی بے پناہ محبت اور عشق کا نتیجہ ہے اس دور میں اباحیہ فرقہ کے لوگ بھی بہ کثرت طبقہ صوفیہ میں داخل ہو گئے انھوں نے تصوف کو لذت پرستی کا ایک ذریعہ بنا لیا۔

اباحیہ کا عقیدہ تھا کہ سب کچھ ازل میں مقدر ہو چکا ہے۔ ہر ایک کو سعادت و شقاوت لکھی جا چکی ہے۔ سعید، شقی اور شقی سعید نہیں ہو سکتا۔ اس لئے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔

۱ ابن بطوطہ - سفرنامہ - ج ۱ - ص ۲۱ - ۲۶ -

۲ مقرریزی کتاب الخط المقررہ ج ۴ - ص ۳۰۱ - مصر ۱۳۲۵ھ -

۳ مقرریزی - (کتاب الخط المقررہ) ج ۴ ص ۳۰۲ - مصر ۱۳۲۵ھ -

خدا ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے اس لئے عمل ایک بے سود چیز ہے۔ خدا کی رحمت وسیع ہے۔ سب کو شامل ہے اس لئے لذت پرستی سے محروم رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں۔
در کوئے نیکنامی مارا گذر نہ دادند گر تو نہ می پسندی تغیر کن قضا را
شریعت صرف عوام کی اصلاح کے لئے ہے۔ جو لوگ اس درجہ سے بلند ہیں ان کے لئے
اوامر و نواہی کی پابندی ضروری نہیں ہے۔

اس دور میں حلوٰیہ فرقہ کے لوگ بھی یہ کثرت تصوف کے دائرے میں آئے و جدوجہد محویت استغراق اور حسن پرستی کا ذوق اس فرقہ کی بدولت تصوف میں پیدا ہوا۔ اس فرقہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ خداوند تعالیٰ اپنے لئے چند اجسام کو منتخب کر لیتا ہے ان میں اوصاف ربانی کے ساتھ حلول کر جاتا ہے اور ان سے انسانی اوصاف کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ اچھی صورتوں کا دیکھنا جائز سمجھتے تھے اور دنیا میں خدا کے روحانی مشاہدے کے قائل تھے۔ متاخرین صوفیہ میں سے بعض کا یہی مذہب ہے۔ جیسے ابو حمزہ حلوی ہر چیز کو سنکر۔ دیکھ کر لبیک کہتا تھا۔ ایک دفعہ حارث محاسبی کے گھر میں بکری کی آواز پر اس سے گلو گرفتہ ہو گیا اور لبیک یا سیدی کہنے لگا۔ تصوف کی اصطلاح میں خدا کے لئے عشق کا لفظ ان ہی لوگوں کی ایجاد ہے۔ قرآن مجید میں خدا کے لئے محبت کا لفظ ہے عشق کا لفظ بدعت ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس دور میں تصوف پر فرقہ مثبتہ کا خاص اثر پڑا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ دنیا میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے مصافحہ کیا جاسکتا ہے ایک صوفی نے خدا کی رویت دنیوی کا انکار کیا تو وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ جو لوگ گلیوں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی خدا بھی ہو۔ خدا

۱۔ ابن جوزی۔ تلبیس ابلیس ص ۳۸۹ تا ۳۹۵ -

۲۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۳ ص ۱۸۵ -

۳۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۳ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ -

۴۔ ابن جوزی۔ تلبیس ص ۱۸۴ -

ان کی ملاقات کو آتا ہے اور یہ لوگ خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں تھے۔ ان کو اصحاب باطن۔ اصحاب وساوس و خطرات کہا جاتا تھا۔

اس دور کے متعلق بعض علماء نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ غیر مذاہب یعنی غیر مسلم یا نہ مسلموں کے طریقے مسلمان صوفیہ نے اختیار کر لئے تھے چنانچہ ایک صوفی نے ایک خالصہ عورت پر نظر پڑ جانے کی وجہ سے اپنی آنکھیں نکال ڈالیں۔ شاید اس صوفی نے کسی یہودی کے متعلق یہ حکایت سنی تھی کہ اس نے ایک نامحرم عورت کو دیکھنے کے بعد اپنی آنکھیں نکال ڈالی تھیں ممکن ہے کہ ایسا کرنا ان کی شریعت میں جائز ہو۔ ہندوستان میں تصوف پر سنیا سیدوں اور جوگیوں کی ریاضت نفس کا اثر زیادہ پڑا۔ چنانچہ یوسف نامی ایک مسلمان بزرگ نے ایک سنیا سی سے حبس دم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک مسلمان کو دیکھا جو جوگیوں سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اکثر مسلمانوں کو جوگیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ صوفیہ کا ایک فرقہ احمدیہ کے نام سے موسوم ہوا جو شیخ ابو العباس رفاعی کے پوتے شیخ احمد فوجیک کی طرف منسوب ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے۔ طویل و دف کے ساتھ ناچتے اور کبھی آگ میں گھسکرناچتے۔ ذکر و سماع میں مشغول رہتے۔ آگ کے دہکتے انگارے کھاتے اور سانپ چبا ڈالتے تھے۔ اور یہ خصوصیت صرف اس فرقہ میں پائی جاتی تھی۔ نفحات الانس میں لکھا ہے کہ خود بانی طریقہ اس سے بالکل نا آشنا تھے۔ ہر قسم کی شعبد بازی بعد میں داخل ہو گئی تھی۔

۱۰۔ صوفی خاندان کے صوفیہ کے مختلف سلسلے خاندان کے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ مشہور چودہ ہیں۔

۱۔ ابن جوزی۔ تلبیس۔ ص ۲۳۱۔

۲۔ میرزا حسن کشمیری۔ دلبستان المذاہب۔ ص ۳۲۴۔

۳۔ ابن بطوطہ۔ سفرنامہ ج ۲ ص ۱۲۳ - ۱۲۴

۴۔ ۱ ص ۱۳۵۔

۵۔ تصوف کے مختلف سلسلوں اور طریقوں کی تفصیل سفرنامہ ابن بطوطہ ج ۱۔ نفحات الانس اور تذکرۃ الاولیاء اول میں ملاحظہ فرمائیے۔

- ۱- زیدئیہ - اس کے بانی - عبد الوحید بن زید - (متوفی ۱۷۷ھ)
- ۲- عبادئیہ - بانی فضل بن عباد - (متوفی ۱۸۷ھ)
- ۳- ادھمئیہ // ابراہیم بن ادھم - (// ۱۶۱ھ)
- ۴- عجمیہ // حبیب عجمی - (// ۱۵۶ھ)
- ۵- کرخیہ // معروف کرخی - (// ۲۰۰ھ)
- ۶- سقطیہ // سری سقطی - (// ۲۵۲ھ)
- ۷- طیفوریہ // بایزید بسطامی - (// ۲۶۰ھ)
- ۸- جنیدیہ // جنید بغدادی - (// ۲۹۷ھ)
- ۹- حیرہ // حیرۃ البصری - (// ۲۸۷ھ)
- ۱۰- چشتیہ // خواجہ علیہ دنیاوری - (// ۲۹۹ھ)
- ۱۱- غزرونیہ // ابوالاسحاق غزرونی - (// ۴۲۶ھ)
- ۱۲- طوسیہ // علاؤ الدین طوسی - (// ۵۶۰ھ)
- ۱۳- سہروردیہ // ابوجیب سہروردی - (// ۵۲۳ھ)
- ۱۴- فردوسیہ // نجم الدین کبری - (// ۶۱۸ھ)

اس دور میں تصوف کے مختلف سلسلے پیدا ہوئے۔

شیخ بہاؤ الدین ترکوں کے ملک میں پیدا ہوئے۔ جہاں قوت بہیمیہ کا غلبہ تھا اس لئے طریقہ نقشبندیہ میں قوت بہیمیہ کو توڑنے کی طرف زیادہ توجہ کی گئی غرض ملک و قوم کے مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف سلسلے مختلف ممالک میں پھیلے۔ چنانچہ ہندوستان۔

ماوراء النہر اور مکہ و مدینہ میں طریقہ نقشبندیہ کو اور طریقہ قادریہ کو قبولیت حاصل ہوئی۔
 طریقہ قادریہ کے بانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی (متوفی ۵۶۱ھ ۱۱۲۷ء) ہیں۔ طریقہ چشتیہ ہندوستان میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ توران اور کشمیر میں طریقہ کیرویہ نے شہرت حاصل کی۔

مغرب مصر۔ سوڈان میں طریقہ شازلیہ کا رواج ہوا۔ شطاریہ نے ہندوستان میں حسن قبول حاصل کیا۔ سلسلہ جلالیہ روم میں۔ احمدیہ عراق میں اور حیدریہ خراسان میں پھیلا۔ حیدریہ شیخ قطب الدین حیدر کی طرف منسوب ہے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہاتھوں۔ گردن اور کان میں لہے کے حلقے پہنتے تھے۔^{۱۱}

(۱۱) غزالی کے عہد میں تصوف کے آثار صدیقیہ کے لئے سب سے پہلے بصرہ میں خانقاہ بنائی گئی۔ مقریزی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے عہد میں عبادت خانوں کی بنیادیں قائم ہوئیں خانقاہی نظام میں قائم ہوا۔ اور دولت سلجوقیہ میں خانقاہ کی تعمیر نے خوب ترقی کی۔ اہل عبادت کے لئے ریاض اور خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ پہلے پہل نظام الملک طوسی کی وزارت میں طلبہ کے لئے مدارس اور مسکنیں کے لئے ریاضیں قائم کی گئیں اور ان کے لئے اوقاف قائم کئے گئے۔ سلجوقیوں کے بعد خانقاہی نظام کو مصر میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ مصر کے خانقاہی نظام پر ابن بطوطہ نے بھی تفصیل سے بحث کی ہے۔ عجیبوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے سے اسلام میں جدید بدعتیں پیدا ہوئیں اور ان کے اثر کو تصوف سے فروغ ہوا۔^{۱۲}

ارباب حلول و اتحاد (INCERNATION & IDENTITY) میں سے بہت سے لوگ نہ خیر لڑکیوں کے حسن و جمال سے تسکین حاصل کرنے کے مذاق میں ایرانیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قدیم صدیقیہ کے دور میں یہ بدعت (امرد پرستی) قطعاً نہ تھی۔ سری سقطی نے فرمایا کہ امردوں کے چہروں کو نہ دیکھو۔ ابوبکر بن موسیٰ الواسطی کا قول ہے کہ امردوں کی صحبت سے انسان ذلیل

۱۱ ابن تیمیہ۔ فتاویٰ ابن تیمیہ۔ ج ۲ ص ۲۶۰۔

۱۲ مقریزی (تاریخ مصر) المخطوط المقریزی ج ۲ ص ۳۷۳۔

۱۳ مقریزی۔ (تاریخ مصر) ج ۲ ص ۲۷۱۔

۱۴ ابن بطوطہ سفرنامہ جلد اول۔ ص ۲۳ - ۲۲۔

۱۵ احمد امین فجر الاسلام۔ باب ثالث۔ ص ۱۱۸ مصر ۱۳۲۷ھ

۱۶ ابونصر سراج۔ کتاب اللہ ص ۲۶۴۔

ہو جاتا ہے۔

حلولیہ فرقہ کے لوگ درحقیقت صوفی نہ تھے خواہ مخواہ خود کو صوفیوں میں شمار کرتے تھے۔ انھوں نے صوفیوں کی وضع فسق و فجور کے لئے اختیار کر لی تھی حسین اشیاء کو دیکھنا مباح سمجھتے تھے اس خصوص میں یہ لوگ موضوع احادیث سے کام لیتے تھے۔ بہت کم صوفی اس فتنہ سے محفوظ رہے۔ اس امر پرستی نے تصوف میں بہت سی جدید اصطلاحات پیدا کر دیں مثلاً شاہد اور مظهر وغیرہ۔ ۱۲- عرس صوفیہ نے یہ خیال غیر مسلموں سے لیا کہ مرنے کے بعد عارف کو وصل حاصل ہوتا ہے اس لئے صوفی کی وفات کے بعد اس وصل کی مسرت میں اس کے عقیدتمند صوفیہ دعوتیں دیتے تھے۔ رقص و سرود کی محفلیں قائم کرتے اور راہب و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ اس میں ان کے لئے رحمت و سکون کا سامان بھی ہوتا تھا۔ اسی کو عرس کہتے ہیں۔ جس کے معنی تقریب و شادی کے ہیں۔ صوفیہ کے مزاروں پر سالانہ عرس کی بنیاد یہی ہے۔

تصوف کی یہ اجمالی تاریخ ہے جسے اس فن کے معتبر علماء اور ثقہ راویوں نے لکھا ہے۔ میں نے اسکو اُن کے اصل ماتخذوں سے تلاش کر کے پیش کر دیا ہے۔ واقعات و حقائق سے جس نتیجہ پر میں پہنچا ہوں اس کو تبصرہ میں پیش کروں گا۔

۱۰ امام قشیری - رسالہ قشیریہ - ص ۲۹ -

۱۱ ابن جوزی - تبلیس ابلیس - باب نقد الصوفیہ فی مجتہم الاحداث - ص ۲۶۱ - ۲۶۲ -

۱۲ = = ص ۱۰۳ - ۱۰۴ -

تیسرا باب — تلاشِ حق

- ۱۔ غزالی کو سوالات نے صحرا نور دی پر آمادہ کیا۔ ۲۲۹
- ۲۔ غزالی کے دل و دماغ میں سوالات نے کس طرح راہ پائی؟ ۲۳۱
- ۳۔ غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار۔ ۲۳۲
- ۴۔ صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر۔ ۲۳۴
- ۵۔ تزکیہ نفس کی کٹھن منزلیں۔ ۲۳۶
- ۶۔ غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کے آگے حقیقت و وجود کی فرمانروائی۔ ۲۳۷
- ۷۔ علم غیب کے انعکاسات۔ ۲۳۸

یہ ہے کہ وہ جس چیز کے اس وقت تک تسلیم کرتے چلے آئے تھے جن علوم و فنون اور عقائد و افکار کی تعلیم و تعلم میں عمر عزیز کا بڑا حصہ صرف کر دیا تھا۔

ان کی حقانیت ان کی نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔

فقہ کی موثر گافیاں علم کلام کی نکتہ آفرینیاں۔ یا طنیہ کے عقائد اور ابن سینا و فارابی کے مسلمات (AXIOMS) سے ان کی تسکین نہیں ہوتی تھی اور وہ سب ان کی پیاس کو بجھانے ان کے قلب و ذہن کی خلش دور کرنے میں اپنا اعتبار رکھو بیٹھے تھے۔ سوالات نے اس درجہ دل و دماغ پر قابو پا لیا تھا کہ فکر و عقل کا کوئی درجہ بھی ان کے پاس قابل اعتماد نہیں رہا تھا حتیٰ کہ محسوسات (SENSIBLES) کے یقینی ہونے میں بھی انھیں شبہ تھا اس قسم کے شبہ کے کیا اسباب تھے اسکی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں سنئے۔

من این الثقة بالمحسوسات واقواها
حاسة البصر وهي تنظر الى الظل فتراه
واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة
ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة
تعرف انه يتحرك وان له لم يتحرك
بغتة ودفعه بل على التدريج ذرة
ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف -
وتنظر الى الكوكب فتراه صغيرا
في مقدار هذا ديتا سر ثم الادلة
الهندسية تدل على انه اكبر من
الارض في المقدار - ۱۵

محسوسات پر بھی کیوں کر بھروسہ کیا جائے جب کہ ان میں
قوی تر ہا سہ بصر ہے۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب کہ
یہ سایہ کو دیکھتا ہے تو سکون کی حالت میں جس میں
کوئی حرکت جنبش نہیں لہذا اس کو ساکن ہی سمجھتا ہے
پھر تجربہ و مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ تو برابر
حرکت کر رہا ہے۔ ہاں اس کی حرکت دفعہ اور اچانک
نہیں ہوتی بلکہ آہستہ آہستہ اور بہ تدریج ہوتی ہے
اور مطلق سکون تو کبھی نہیں ہوا اسی طرح یہ
حاشہ ستاروں کو دیکھتا ہے تو اسے یہ بہت چھوٹا
نظر آتا ہے گویا ایک دینار سے زیادہ اس کا جسم نہیں
لیکن پھر ہندسی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زمین سے
بھی کہیں بڑا ہے۔

محسوسات میں شبہ کی گنجائش اس بناء پر نکلتی ہے کہ ہر ہر حاسہ سے علم حاصل کرنے کے لئے کچھ شرائط ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں ان کے ذریعہ جو علم ہوتا ہے وہ قطعی و یقینی نہیں ہو سکتا مثلاً حاسہ بصر سے جو علم ہوتا ہے وہ اس پر یقینی ہے کہ وہ چیز جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کیا اس کا ہر ہر حصہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں۔ کیا ہم میں اور اس چیز میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ صحیح طور پر دیکھنے کے لئے درکار ہے اور کیا وہ جگہ روشن ہے یا نہیں جہاں وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور درمیان میں کوئی چیز حائل تو نہیں ہے۔ ان میں سے اگر کوئی شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس عقلیات و ریاضیات بہر حال قطعی ہیں۔ دو اور دو چار ہوں گے اور دس کا عدد بہر آئینہ تین اور چار سے زیادہ ہے لیکن غزالی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس حقیقت پر غور کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمیں عقلیات و ریاضیات میں بھی اعتماد کا وہی حشر نہ ہو جس کا تجربہ مجھے محسوسات میں ہو رہا ہے۔

ان تكون ثقتك بالعقلیات	معقول باتوں پر تم کو وہی اعتماد ہو جو اعتماد
لثقتك بالمحسوسات ۱	تم کہ محسوس باتوں میں ہوتا ہے۔
فلعل وراء ادراك العقل حاکما	شاید ادراک عقل کے سوا کوئی اور تقاضہ
اخر اذا تجلی کن بالعقل فی حکمہ کما تجلی حاکم	بھی ہو جو واضح ہو کہ خود عقل
العقل فکذب الحس فی حکمہ ۲	کے فیصلوں کو جھٹلا دے۔

۲۔ غزالی کے دل و دماغ میں سوالات نے کس طرح راہ پائی غزالی کے دل و دماغ میں یہ سوالات کیسے پیدا پیدا ہوئے ان کے ہم عصر علما و فقہا کا طور معاشرت تو یہ تھا کہ دوسرے مکتب خیال علماء سے ملنا اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے ماحول سے دوسرے ماحول میں آنا چاہتے ہی نہ تھے۔ برخلاف

اس کے غزالی سب سے ملتے اور ان کے خیالات معلوم کرتے تھے اس لئے ان کے دل میں سوالات پیدا ہو گئے۔ پہلے سوال کا آغاز یوں ہوا کہ غزالی نے اپنے چاروں طرف اختلاف مذہب و ملت اور افکار و خیالات کا ایک طوفان پیدا دیکھا۔ پھر بھی ہر ملک والا اپنے ملک پر مطمئن، اشعرى اور معتزلی، متکلم اور فلسفی اور باطنیہ اپنی اپنی جماعتوں کو حق بہ جانب ٹھیرانے کی فکر میں برسر پیکار اور ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ امام غزالی نے دیکھا کہ عیسائی اور یہودی بچے بھی اپنے عقائد پر پرورش پاتے ہیں اور اس وجہ سے اپنے کو برسر حق سمجھتے ہیں ان میں سے برسر حق کون ہے۔ کس کو جھوٹا اور کس کو سچا قرار دیا جائے۔ اس غور و فکر کے بعد غزالی تقلیدی عقائد پر اکتفا نہ کر سکے۔

اگرچہ ان کی تربیت ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے ہوئی تھی لیکن تقلید کی تمام بندشیں بالکل ان سے ٹوٹ گئیں۔

حتى انحلت عني رابطة التقليد تقلید کے بندھن مجھ سے ٹوٹ گئے اور

وانكسرت على العقائد الورثة روایتی عقیدے شکست کھا گئے۔

اس موڑ (CROSS ROAD) پر پہنچ کر خیالات و افکار کے بے پناہ ہجوم نے ان کو تلاش و تحقیق (RESEARCH) پر آمادہ کیا۔

جو سوالات پہلے پہل مذہبی اور دینی داعیہ (THESIS) کے تحت ابھرے تھے یہ تدریجاً ان میں اتنی وسعت ہوئی کہ فلسفہ کے تمام موضوع اس کی زد میں آ گئے۔ حیات اور بدیہیات میں بھی شبہ ہونے لگا۔ محسوسات اور عقلیات سے بھی آگے ایسے علم کی تلاش و جستجو میں سرگرمی دکھائی جو بالکل قطعی اور یقینی ہو۔

د۳ غزالی کے نزدیک قطعی اور یقینی علم کا معیار قطعاً اور یقینی علم کا معیار غزالی کے نزدیک اب فقہی مقدمات اور منطقی دلائل نہیں تھے۔ بلکہ ان کے پاس یقینی علم وہ ہے جس کو پالینے کے بعد شکوک کے تمام بادل

چھٹ جائیں اور کسی قسم کے شبہ کا احتمال بھی نہ رہے۔ غزالی کس ذریعہ کے یقین کے متلاشی تھے ان کے اپنے الفاظ میں اس کو سنئے۔

مُكشَفٌ فِيهِ الْمَعْلُومُ اِكْتِشَافًا لَا
يَبْقَى مَعَهُ رَيْبٌ وَلَا يُقَارِنُهُ اِمْكَانُ
الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ وَلَا يَتَسَعُّ الْقَلْبُ
لِتَقْدِيرِ ذَالِكَ - ۱۵

اس میں معلوم اس طرح منکشف ہو جائے گا اس کے ساتھ
کوئی شبہ باقی نہ رہے اور نہ خطا اور لغزش کا کوئی امکان
بھی اس کا مقارن ہو بلکہ دل میں اس چیز کے لئے سرے سے
گنجائش ہی نہ رہے کہ شبہات راہ پائیں۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم یقین کی یہ نوعیت محض رسمی علم اور موروثی عقائد کے ذریعے
حاصل ہونی ناممکن ہے۔ کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ صرف تقلیدی اور زطنی ہے یعنی فقہ سے لے کر کلام
فلسفہ تک ہر دعوے کسی نہ کسی دلیل اور منطقی قضیہ (PROPOSITION) کا محتاج ہے
دلیل و قیاس (SYLLOGISM) اور برہان کا یہ حال ہے کہ جس چیز کا اثبات
ان سے ممکن ہے اس چیز کی تردید بھی اسی برہان و قیاس سے دشوار نہیں۔ ان ہی حالات میں
غزالی تحقیق حق کے لئے اس قسم کے راستوں کو قطعاً قبول نہیں کر سکتے تھے۔

وَلَمَّا سَأَلَ فِي عَيْبِ النَّاسِ شَيْئًا كَنَقْصِ الْقَادِرِينَ
عَلَى الْمَقَامِ ۱۶

انسان کا سب سے بڑا عیب یہ پایا کہ جس میں
قدرت ہو وہ کام نہ کرے۔

غزالی کے سامنے ازالہ شک اور رفع ریب کا لے دے کر ایک ہی قابل اعتماد راستہ رہ جاتا
ہے اور وہ یہ کہ بجائے دلیل و استدلال کی پیچیدگیوں کے زندگیوں کا خود غیر جانبدارانہ تجربہ کریں
اور تمام اخلاقی و روحانی قدروں کا از سر نو مشاہدہ کریں اور ان کو عرفان کی کسوٹی پر پھر سے
پرکھیں۔

متکلمین اور فلاسفہ سے وہ مطمئن اور خوش گمان نہیں تھے اور فقہاء کی ریاکاریوں سے وہ

۱۵ امام غزالی - المنقذ من الضلال ص ۴۔

۱۶ امام غزالی - المفضون بہ علی غیر اہلہ ص ۱۹۔

نالوں تھے۔ امام غزالی کی نظر میں ان جماعتوں کی سیرتیں پاکیزہ نہیں تھیں اور ان کے دلوں میں ایمان کی وہ حرارت نہ تھی جو دنیا کی بستی سے اٹھا کر آخرت کی بلند یوں پر فائز کر دے دنیا طلبی اور امراء و سلاطین کے ہاں خواہشِ تقرب کی وجہ علماء سے ان کی شکوہ تھا۔

وَاصْبِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِعَاجِلِ حَظِّهِ مَشْغُوفًا
ان میں ہر ایک شخص اپنی فوری خط میں مشغول ہے۔

اس لئے غزالی کی توجہ بالآخر تصوف کی طرف مبذول ہوئی۔ سب سے پہلے جس چیز نے غزالی کو تصوف کی طرف مائل کیا وہ صوفیہ کا زہد و عفاف تھا۔ دنیا طلبی کے داغ دھبوں سے ان کا دامن بالکل پاک تھا اور وہ اخلاقِ عالیہ سے آراستہ تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ صوفیہ کا علم غزالی کی نظر میں صحیح۔ اُن کا عرفان آزمودہ اور اندازِ فکر حکیمانہ تھا جو صرف علماء اور اولیا ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس بناء پر صوفیہ پر پھر و سہ کرنا غزالی کے لئے آسان تھا۔

۴۔ صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر صوفیہ کے بارے میں امام غزالی کا تاثر یہ تھا کہ

إِنَّ سَيْرَتَهُمْ أَحْسَنَ السَّيْرِ وَطَرِيقَهُمْ
أَهْوَى الطَّرِيقِ وَأَخْلَاقُهُمْ أَزْكَى الْأَخْلَاقِ
بَلْ تَوْجِعَ عَقْلُ الْعُقَلَاءِ وَحُكْمُ الْحُكَمَاءِ
وَعُلَمَاءُ الْوَاقِفِينَ عَلَى أَسْرَارِ الشَّيْخِ مِنَ الْعُلَمَاءِ
لِيُغَيِّرُوا الشُّيُوءَ مِنْ سَيْرِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ
وَيُبَيِّنُوا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَجِدُوا إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ
فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ نُورِ
مُشْكُوَةِ النَّبُوَّةِ وَلَكِنَّ وَرَاءَ نُورِ النَّبُوَّةِ
عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ۵۲

مجھے محسوس ہے کہ انھیں کی (صوفیہ) سیرت خوب تر ہے
انھیں کا راستہ دوسرے راستوں کی نسبت زیادہ سیدھا
ہے اور انھیں کے اخلاق زیادہ پاکیزہ ہیں بلکہ اگر تمام
عقلا کی عقلیں اور سب حکما کی دانائیاں اور علماء
شریعت اور واقفانِ دین کے علوم اکٹھا کئے جائیں
تب بھی اس لائق نہ ہوں کہ ان کے اخلاق و سیرت
کے مقابلہ میں کسی اخلاق و سیرت کو پیش کر سکیں۔ اس
کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام حرکات و سکنات مشکوۃ
نبوت سے روشن ہیں اور نورِ نبوت کے علاوہ روئے زمین پر
اور کوئی نور ہے ہی نہیں جس سے روشنی حاصل ہو سکے۔

ان وجوہ کے پیش نظر حق و صداقت کی تلاش میں غزالی کا فیصلہ یہ رہا کہ صوفیہ کے روحانی
تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے لیکن اس میں بڑا اشکال یہ تھا کہ یہ لوگ صاحب تصنیف نہ
تھے اس لئے ان کے احوال و مقامات کی پوری پوری تشریح کتابی صورت میں موجود نہ تھی۔
اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ مشاہدہ و استغراق (CONTEMPLATION) اور کثرت
عبادت و ذوق سے انہیں کیا حاصل ہوا اور حسیم و جاں نے اذیتیں جھیلنے مصائب و
محنت برداشت کرنے اور کھجور کی کلفتنوں سے دوچار ہونے کے بعد کن روحانی لذتوں کو
پایا۔

بہر حال غزالی کے نزدیک یہ دنیا (تصوف) ہی دوسری تھی۔ یہاں صرف وعظ و
نصیحت سے کام نہیں چلتا تھا بلکہ شخص کو براہ راست میدانِ عمل میں کودنا پڑتا تھا اور اہل دل
کی زندہ رفاقتوں میں برسوں گزارنے پڑتے تھے۔ اطاعت اور بندگی کو عادت بنانا پڑتا
تھا۔ ریا اور شہرت کے داعی سے کلیتہً کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ امام غزالی کی فکر
میں یہ فیصلہ آخری اور قطعی تھا لیکن اتنا آسان ہرگز نہ تھا کہ غزالی فوراً اس پر عمل پیرا
ہو جاتے کیونکہ انہوں نے اس وقت تک زندگی کا جو انداز اختیار کر رکھا تھا۔ وہ آئندہ
کے ارادے سے کسی طرح میل نہیں کھاتا تھا۔ بیسیوں روکائیں تھیں ساری صورتِ حال کا
ایمانداری سے انہوں نے جائزہ لیا اور بڑی جرأتِ رندانہ سے دنیا و مافیہا کو ترک کر دینے اور
منزل کی تلاش میں طرح طرح کی صعوبتوں کو جھیلنے کا عزم مصمم کر لیا اور حق کی تلاش و
جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ سیاحت کا باقاعدہ آغاز کیا سوارِ ریاضت و مجاہدہ اور خلوت و
عزالت کے ان کو اور کوئی کام نہ تھا۔

لَا شُغْلَ لِي إِلَّا الْعُزْلَةُ وَالْخُلُوعُ وَالرِّيَاضَةُ
وَالْمُجَاهِدَةُ اِسْتِغَالًا بِتَرْكِيَةِ النَّفْسِ وَ
تَهْدِيْبِ الْاَخْلَاقِ وَتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ
میرا مشغلہ گشتہ نشینی - خلوت - ریاضت اور
مجاہدہ کے سوا کچھ نہ رہا - سب چیزیں
نفس کے تزکیہ اور اخلاق سنوارنے

لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا كُنْتَ حَاصِلَتُهُ مِنْ
عِلْمِ الصُّوفِيَّةِ ۱۵

اور قلب کی صفائی کے لئے تھے تاکہ اللہ کا

ذکر ہو جیسا کہ میں نے صوفیہ سے حاصل کیا

۵۔ تزکیہ نفس کی کٹھن منزلیں | امام غزالی کا یہ ایقان تھا کہ جب تک تزکیہ نفس کی کٹھن منزلیں طے نہ ہو جائیں اخلاق و سیرت میں خوشگوار تبدیلی نہیں ہو سکتی اور اپنی پوری توجہ کی عنان اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی اور علم و عرفان کی وہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے گی جو مقصدِ اعلیٰ ہے چنانچہ تقریباً گیارہ سال کی سخت ریاضتیں اور مجاہدوں کے بعد وہ سعید گھڑی آہی پہنچی جب کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا اور انھوں نے ایقان و اذعان کی دولت پائی ہے۔

انجام یہ کہ ایسا قرب حاصل ہوتا ہے جس کو ایک جماعت

حلول خیال کرتی ہے اور ایک جماعت اتحاد اور

ایک جماعت وصول اور یہ سب باتیں غلط ہیں نہ

حلول ہوتا ہے نہ اتحاد اور نہ وصول۔

وَبِالْجُمْلَةِ تَنْتَهَى الْأُمُورُ إِلَى قُرْبٍ

يَكَادُ يَتَخَيَّلُ مِنْهُ طَائِفَةُ الْحُلُولِ وَ

طَائِفَةُ الْإِتِّحَادِ وَطَائِفَةُ الْوُصُولِ وَكُلُّ

ذَلِكَ خَطَأٌ

”جس کی آرزو میں دنیا بھر کے اعزازات کو محسوس کر دیا تھا۔

اس مقام پر پہنچ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی نے فکر و خیال کی دولت میں جو اضافہ محسوس

کیا اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ نفس و قلب کی کن راہوں سے اندھوں نے شک و ریب سے

بیچھا چھڑایا اور کس طریق سے یقین و اذعان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ مجاہدہ و ریاضت

سے قلب و ذہن کے کون کون سے ابواب کھلے اور عرفان اور اذعان کی روشنی کا مشاہدات

سے کیا تعلق ہے۔ دین و فکر کی انتہا درجہ یکسوئی کے بعد غیر معمولی وجدان (INTUITION) کی

بیدار کرنے میں کامیابی کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ غزالی اس قبیل کے سوالات کا کوئی

جواب نہیں دیتے بلکہ ابن المعتز کا یہ شعر نقل کر کے کمالِ استغناء سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

وَكَانَ مَا كَانَ مِمَّا لَسْتُ أَذْكُرُهُ فَظَنَ خَيْرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنِ الْخَيْرِ

پھر وہ ہوتا ہے جس کا میں ذکر بھی نہیں کرتا۔ قسم و اتعنه نہ پوچھو مگر حسن ظن رکھو۔

کیونکہ غزالی کے نزدیک یہ ایسا عالم ہے جس کی وضاحت لسان و ادب کے موضوعہ سپاہیوں سے نہیں کی جاسکتی جس طرح یہ ناممکن ہے کہ عقل و شعور کو حیات کی اصطلاح میں بیان کیا جائے اسی طرح یہ بھی دشوار ہے کہ وجدان اور مادہ و وجدان حقائق کو عقل و شعور کی اصطلاحوں میں ظاہر کیا جاسکے۔

۶۔ غزالی کے نزدیک مادیات اور عقلیات کیلئے حقیقت و وجود کی فرماں روائی امام غزالی کے نزدیک کائنات اور حقائق اشیاء کا دامن صرف مادیات اور عقل ہی کی حد تک سمٹا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے آگے بھی حقیقت و وجود کی فرمانروائی ہے۔

اگرچہ ایک عامی اور مادہ پرست انسان کی اس تک رسائی نہیں۔ احياء العلوم میں امام غزالی نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ فہم و عقل کے وہ حسی آلات جو انسان کو دیئے گئے ہیں ان سے مقصود اشیاء کی حقیقت کا پانا نہیں ہے اور نہ یہ ان کے بس کا روگ ہی ہے کہ اعلیٰ روحانی قدر و معانی پر قابو پاسکیں بلکہ سمع و بصر اور خرد و خیال کو ایسی محدود صلاحیتیں تو صرف اس لئے بخشى گئی ہیں کہ ان سے یہ روزمرہ کی ضروریات کا کام چلا سکے۔ امام صاحب کے خاص الفاظ یہ ہیں۔

مُجَرَّدُ الْعَقْلِ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ ۷ صرف عقل اس کی طرف رہنمائی نہیں پاتی۔

یہ جاننے کیلئے کہ کائنات کیا ہے۔ خالق کا کائنات سے کیا تعلق ہے۔ اور بندوں پر کس نوع کے اخلاقی و دینی قوانین عائد ہوتے ہیں۔

اس دنیا میں حق کیا ہے اور باطل کیا۔ ان کے سمجھنے اور حاصل کرنے کے لئے جن ادراکات کی حاجت ہے۔ غزالی کے تجربہ میں وہ مجاہدہ اور ریاضت سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب

قلب کا تزکیہ (PURIFICATION) ہو جاتا ہے اور زندگی رزائل اور ادنیٰ خواہشات سے رہائی حاصل کر لیتی ہے اسی بناء پر غزالی کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر حقائق اشیاء کی جستجو مقصود ہے تو دلیل سے الگ ہو کر اس لطف سے دوچار ہو کر دیکھو۔

تَهَبُ رِيَا حُ الْأُلُطَافِ وَتُكْشِفُ الْحُجُبَ
عَنْ أَعْيُنِ الْقُلُوبِ فَيَتَجَلَّى فِيهَا بَعْضُ
مَا هُوَ مَسْطُورٌ فِي اللَّوحِ الْمَحْفُوظِ ۝

اللہ تعالیٰ کے لطف و رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور
آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں تو بعض وہ چیزیں
جو لوح محفوظ میں درج ہیں نمایاں ہو جاتی ہیں

علم غیب کے انعکاسات اس زندگی کو آزماؤ اور اپنے اعمال و فکر سے یہ ثابت کرو کہ تمہارے قلب کا
آئینہ ایسا چمکی اور روشن ہو چکا ہے کہ علم غیب (KNOWLEDGE OF THE UNKNOWN)
کے انعکاسات (REFLECTIONS) اس پر اپنا سایہ ڈال سکتے ہیں۔

امام غزالی کا کہنا ہے کہ یہ وجدان سراسر ذوقی چیز ہے اس لئے اس کو ذوق ہی کی وساطت سے پانا ممکن بھی ہے۔ غزالی کا تجربہ ہے کہ جس طرح مریض کو صحت کی برکات نہیں سمجھائی جاسکتیں تا وقتیکہ وہ تندرستی کی نعمت کو نہ پالے اور جس طرح ایک بچہ کا نہیں جان سکتا کہ شکم سیری میں کیا مزے ہیں۔ جب تک وہ خود پیٹ بھر کر نہ کھائے اور جس طرح ایک ایسا شخص جس نے شراب نہیں پی نشہ و مستی کی کیفیت کا احاطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ پی کر مستی کا لطف حاصل نہ کر لے کھٹک اسی طرح وہ شخص اعلیٰ ادراکات سے متمتع نہیں ہو سکتا جس نے کہ زہد و عبادت کا مزہ نہیں چکھا۔ نفس کو رزائل سے پاک نہیں کیا۔ مجاہدہ اور استغراق سے قلب و فکر کی گہرائیوں میں غوطہ زنی نہیں کی اور اس ذوق و کیفیت سے آشنا نہ ہو اوجہ جلاب الہیہ کے لئے ضروری ہے۔ امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

لَمْ يُبَيِّنِ الْوُصُولَ إِلَيْهِ بِالْعِلْمِ بَلْ بِالذَّوْقِ
وَالْحَالِ وَتَبَدُّلِ الصِّفَاتِ فَكَمْ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ
تصوف تک تم صرف علم کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے
بلکہ ذوق و حال اور صفات کی تبدیلی سے

أَنْ تَعْلَمَ حَدَّ الصِّحَّةِ وَحَدَّ الشُّبُعِ وَأَسْيَابِهَا
وَمَشْرِطِهَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحًا وَشَبْعَانًا
وَبَيْنَ أَنْ تَعْرِفَ حَدَّ السُّكْرِ وَأَنَّهُ عِبَارَةٌ
عَنْ حَالَةٍ تَحْصُلُ مِنْ اسْتِيلَاءِ ابْجَرَةٍ تَتَصَاعَدُ
مِنَ الْمَعْدَةِ لَا عَلَى مَعَادِنِ الْفِكْرِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ
سَكْرَانًا بَلْ السُّكْرَانُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ السُّكْرِ وَعَمَلُهُ
وَهُوَ سَكْرَانٌ وَمَامَعَهُ مِنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالصَّاحِبُ
يَعْرِفُ حَدَّ السُّكْرِ وَأَرْكَانَهُ وَمَامَعَهُ مِنَ الشُّكْرِ شَيْءٌ
وَالطَّبِيبُ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ يَعْرِفُ حَدَّ الصِّحَّةِ وَأَسْيَابِهَا
وَأَدْوِيَّتَهَا وَهُوَ قَدْ لِلصِّحَّةِ فَكُلُّ لَكَ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ تَعْرِفَ
حَقِيقَةَ الزُّهْدِ وَمَشْرِطِهَا وَأَسْيَابِهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ حَالَكُ الْزُّهْدِ
وَعُرُوبِ النَّفْسِ عَنِ الدُّنْيَا لَمْ يَخ

پہنچ سکتے ہیں جو صحت اور سیری سے اس کے اسباب
وشرطوں سے واقف ہوتا ہے اس میں اور زہدیت
اور پیٹ بھرے میں بڑا فرق ہے اسی طرح جوستی کی
تعریف جانتا ہے کہ یہ معدہ سے بخارات اٹھتے ہیں
اور انسان کے دماغ پر مستولی ہوتے ہیں اس جاننے
والے اور مست میں بڑا فرق ہے بلکہ مست آدمی سستی
کی تعریف اور اس کے عمل کی نہیں جانتا پھر بھی
مست ہوتا ہے اسی طرح طبیب جب بیمار ہو وہ
صحت اس کے اسباب اور دواؤں کو سب کو
جانتا ہے مگر صحت کو کھوئے ہوئے رہتا ہے بالکل
اسی طرح زہد کی حقیقت اور اس کی شرطیں اور
اسباب کو جاننے کے باوجود تم زاہد نہیں ہو سکتے۔

اس کے بعد ہی امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ جس طرح
حیات سے آگے فہم و شعور کا ایک عالم ہے اسی طرح اس کے آگے ایک عالم وجدان و
عرفان کا بھی ہے اور اس کی سرحد سے ایک اور عالم ادراک کے ڈانڈے
ملتے ہیں جسے ہم ماوراء وجدان سے تعبیر کرتے ہیں اور معاملہ صرف اسی مقام پر آکر رک نہیں جاتا
بلکہ اس سے بھی آگے ایک عالم نبوت کا ہے ان میں باہمی ربط و اتصال کی نوعیت کیا ہے۔
غزالی کہتے ہیں یہ عقدہ فی الحال لایحل ہے اور اس کو خدائے بخیر و علیم ہی خوب جانتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الذي جاء به الهدى والبرهان
فقد علمنا ان الله تعالى قد خلقنا
من نوره وهدانا لنوره
فما كنا لنجد له عوجا
ولا انحرافا ولا ميلان
ولا تحريك ولا رجوع
ولا عود ولا فراق
ولا فناء ولا بقاء
ولا غير ذلك مما لا يحصى
ولا يعلم الا الله تعالى
والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
الذي جاء به الهدى والبرهان
فقد علمنا ان الله تعالى قد خلقنا
من نوره وهدانا لنوره
فما كنا لنجد له عوجا
ولا انحرافا ولا ميلان
ولا تحريك ولا رجوع
ولا عود ولا فراق
ولا فناء ولا بقاء
ولا غير ذلك مما لا يحصى
ولا يعلم الا الله تعالى
والله اعلم بالصواب

چوتھا باب - فلسفہ غزالی کا مرکزی خیال

- ۱۔ دین اسلام کی حقیقت اور اس کا ماحصل - ۲۴۳
- ۲۔ دنیا اور آخرت میں فرق - ۲۴۶
- ۳۔ یقین سرمایہ دین - ۲۴۷
- ۴۔ ثمرات یقین و بنیاد دین - ۲۴۷
- ۵۔ امام غزالی کے عہد کے مشاغل - ۲۴۸
- الف - تصوف - ۲۴۸
- ب - علم کلام - ۲۴۹
- ج - فلسفہ - ۲۴۹
- ۶۔ تشکیک - ۲۵۰
- ۷۔ غزالی کی نظر میں فلسفہ کی تعلیم - ۲۵۱
- ۸۔ تین مسئلوں سے تعرض - ۲۵۱
- ۹۔ اشاعرہ سے توارد - ۲۵۹
- ۱۰۔ اعتزال کا رد - ۲۶۱
- ۱۱۔ متکلمین سے تعرض - ۲۶۲
- ۱۲۔ روح کی حقیقت - ۲۶۴
- ۱۳۔ مذہب پر امام کا اثر - ۲۶۹

باب

امام غزالی کا مرکزی خیال

۱۔ دین اسلام کی حقیقت اور اس کا حاصل اللہ کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لئے بندگی کے مکمل نظام کا نام "دین اسلام" ہے جس کا بیان اسلام کے تعارف میں آچکا ہے۔ دین اسلام کائناتِ لباب یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی انسان کو صرف امتحان کے لئے دی گئی ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا بسا نہیں ہے بلکہ اس امتحانی دور کے بعد یہاں سے جلد یا بدیر گزر جانا ہے۔ زندگی کا یہ عالم ایک مسافر خانہ ہے اور اصلی حقیقی اور ابدی زندگی "حیاتِ آخرہ" یہاں سے گزر جانے یعنی موت کے بعد دی جائے گی۔ جس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ وہاں کی ہر چیز کو بقاء و دوام حاصل ہے۔ جس عالم کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے وہ عالم انقلاب و تغیر کا عالم نہیں ہے وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ ۝ وَاٰىهَاكَ اَعْلَمُ خَيْرٌ وَّلَقٰى (دار السلام - الجنة) ہے۔ عِنْدَ هَآجَنَةِ الْمَآوٰى ۝ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی فطرت کی نہ ختم ہونے والی خواہشوں و تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے جو دنیا میں امتحان کی کامیابی کا ٹھیک ٹھیک صلہ اور اس کی حقیقی جزا ہے۔ سفرِ حیات کی یہی آخری منزل۔ منزلِ مقصود ہے اور حیاتِ انسانی کا مقصد اور اس کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے۔ اس منزل کے حاصل کرنے کا سیدھا راستہ بندگی رب ہے۔

وَ اَنِّ اعْبُدُ وَاَنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝۹۳

۹۳	پارہ ۱۱	سورۃ یٰس	ع ۶	۳-
۹۲	پارہ ۲۷	سورۃ النجم	ع ۶	۱
۹۱	پارہ ۲۳	سورۃ یٰسین	ع ۶	۲

رَبِّكَمُ فَاعْبُدُوْهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۝

دین اسلام - بندگی رب - صراطِ مستقیم - قرآنی علم و عمل - کتاب و سنت -

اسوۂ حسنہ ایک دوسرے سے ایسے جڑے اور جھکڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم مترادف کہہ سکتے ہیں۔ یہ زندگی ہم کو اس لئے عطا کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی کو ہم بہتر بنالیں۔

اب اگر کتاب و سنت ہمارے لئے شمعِ راہ ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ محض یہی ہو سکتی ہے کہ ہم منزلِ مقصود "الجنة" کو فراموش کر چکے ہیں کیونکہ مقصود متعین ہونے کے بعد ہی کام اور اس کا درجہ اس کا معیار اور اس کا طریقہ متعین ہوتا ہے۔

تعجب ہوتا ہے کہ اکثر مسلم مفکرین حیاتِ انسانی کا مقصود بندگی رب یا رضا الہی کو قرار دیتے ہیں حالانکہ بندگی رب یا رضا الہی اس منزلِ مقصود "دار السلام" تک پہنچنے کا ذریعہ ہے آخرت فراموش یعنی آخرت کے متعلق قرآن نے جو بصیرت عطا فرمائی ہے اُسے یاد نہ رکھنا ہی دین و ایمان کے زوال و انحطاط کا اصلی سبب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا یہی انداز رہا ہے کہ وہ دل سے حرصِ دنیا کم کر کے اور ہٹا کر آخرت کی حرص پیدا کر دیتے تھے ان کی تعلیم سے دنیا کی زندگی کم اہم اور آخرت کی زندگی اہم تر ہو جاتی تھی جیسا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہے۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الضُّمَنِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَىٰ ۝

اب علماء کی باتوں - ان کی تحریروں اور ان کے مصلحانہ کارناموں میں انبیاء کی تعلیم اور

ان کا طرزِ تربیت نہ ہو تو پھر ان کو نبیوں کا وارث کیوں کر کہا جاسکتا ہے۔

امام غزالیؒ کی "جَنِّ" کی مصلحانہ خدمت کا زمانہ پانچویں صدی ہجری ہے اپنی کتاب "احیاء العلوم

جس کو انھوں نے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت ہی کے لئے لکھا ہے اس کے دیباچہ میں فرماتے

۱۵ پارہ ۳ سورۃ آل عمران ع ۵

۱۶ پارہ ۳۰ سورۃ الاعلیٰ ع ۱

ہیں۔ جو شخص روایت و رواج چھوڑ کر رسم کی پابندی کے بجائے علم کی روشنی میں عمل کرنا چاہتا ہے اور اسے اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا جو حکم نفس کے تزکیہ اور قلب کی اصلاح کے لئے دیا ہے اس کو بجالائے اور جو عمرائے گئی ہے اس کی تلافی کرے (اگرچہ پوری تلافی ممکن نہیں) اور ایسے لوگوں سے یکسوئی اختیار کرتا ہے جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سخت ترین عذاب اُس عالم پر ہے جس نے اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا (تو تو اس کو ناپسند کرتا ہے) میں قسمیہ کہتا ہوں کہ تیری بڑائی کے گھمنڈ کی کوئی وجہ اس مرض کے سوا نہیں ہے جو بہت پھیل گیا ہے بلکہ سب ہی اس میں مبتلا ہیں اور وہ مرض یہ ہے کہ کہ دین کا جو مقصد ہے یعنی عالم آخرت وہ نظر سے اوجھل ہو گیا ہے اور ہم میں آخرت سے غفلت اور بے خبری پیدا ہو گئی ہے۔ معاملہ بڑا سنگین ہے اور حقیقی مقصد اہم ہے اور آخرت سامنے ہے امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں :-

من اثر النزوع قليلاً عن مراسم الخلق ومال ميلاً يسيراً عن ملازمة الرسوخ
الى العمل بمقتضى العلم طمعاً في نيل ما تعبده الله تعالى به من تزكية النفس و
اصلاح القلب وتدارك ما لبعض ما فرط من اضاعة العمر يائساً عن تمام التلافي
والحيث والحياز أعن عمار من قال منهم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلّم
اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه ونصرى
انه لا سبب لاصرارك على التكبر الا الداء الذي عم الجحيم الغفير. بل شمل
الجهاهير من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الامر والجھل فان الامر اذ. والخطب
حيد. والاخرة مقبلة. والدنيا مدبرة. والاجل قريب. والسفر بعيد.
والزاد طفيف. والخطر عظيم. والطريق سدة. لـ

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

آخرت کے راستہ کا علم جس پر اگلے بزرگ اپنی زندگی گزار چکے ہیں جس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فقہ۔ حکمت۔ علم۔ روشنی۔ نور۔ ہدایت اور رشد رکھا ہے۔ ہدایت کے یہ اوراق تہ کر دیئے گئے ہیں اور علم بھلا ابراہیم چکا ہے۔ امام صاحب کے خاص لفاظ یہ ہیں۔

فَمَا عَلَّمَ طَرِيقَ الْآخِرَةِ وَمَا ذَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحِينَ سَمَاءُ اللَّهِ
سُجَّانَهُ فِي كِتَابِهِ فَقْهًا وَحِكْمَةً وَعِلْمًا وَخِيَاءً وَنُورًا وَهَدَايَةً وَ
رُشْدًا فَقَدْ أَصْبَحَ مِنْ بَيْنِ الْخَلْقِ مَطْوِيًّا وَصَارَ نَسِيًّا مَنَسِيًّا ۝ ۱۵

حقیقی نفع و ضرر آخرت ہی کا نفع و ضرر ہے۔ امام صاحب اس کو فقہ۔ حکمت۔ علم

روشنی اور رشد و ہدایت سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کی آیات کے مطابق الفاظ کا یہ مفہوم ان کے زمانہ میں نیا نسیا ہو چکا تھا۔

(۱۲) دنیا و آخرت میں فرق دنیا اور آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ۔

ويعلم انهما متضادتان وانهما كالضربين	یہ دونوں (دنیا و آخرت) ایک دوسرے کے ضد ہیں
مهبط ارضيت احداهما اسخطت الاخرى	اور یہ دونوں سوکنوں کے جیسی ہیں ایک کو اگر تم خوش
وانهما ككفتي الميزان مهبط ارجحت احداهما	کر دے تو دوسرے کو تم ضرور ناخوش کر دے۔ یہ ترازو کے
خفت الاخرى وانهما كالشرق والمغرب مهبطا	دونوں کا فرق ایسا ہی ہے جیسے مشرق و مغرب کا
قربت من احداهما بعدت عن الاخرى وانهما	ایک سے قریب ہونا ہی دوسرے سے دور ہونا
كقد حين احداهما مبلوء والاخر فارغ فيقدر	ہے اور یہ ایسے دو پیالے ہیں کہ ان میں سے ایک
ما تصب منه في الاخر حتى يمتلئ يفرغ	بھرا ہے اور دوسرا خالی۔ جتنا ایک کو دوسرے
الاخر فان من لا يعرف حقارة الدنيا	میں اندیلو گے ایک خالی اور دوسرا بھرنا جائیگا

وكدور تھا وامتزاج لذا تھا بالہا
 ثبات نصرت ما یصفو منها فهو فاسد
 جو دنیا کو حقیر بے لطف نہیں جانتا اور اس کی لذت میں
 اذیت کو ملا ہوا نہیں پاتا اور اس کے عیش کو فانی نہیں
 جانتا اس کی عقل خراب ہو چکی ہے۔

اگر آخرت کی زندگی پر یقین ہوتا تو ہم کی آخرت سے یہ غفلت نہ ہوتی کیونکہ ایمان تو یقین ہی کا
 نام ہے۔

(۳) یقین سرمایہ دین | فان الیقین هو را س
 مال الدین قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم الیقین الايمان کله فلا بد من
 تعلم علم الیقین۔ ۱۷
 دین کے سرمایہ میں چوٹی کی چیز یقین ہی ہے۔ حضور اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یقین حقیقتاً پورا
 ایمان ہے یقین کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔
 (مطلب یہ ہے کہ علم دین میں یقین کی کیفیت پیدا کرنی چاہئے)

(۴) ثمرات یقین بنیاد دین | اللہ تعالیٰ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ ہماری چھپی ڈھکی سب باتوں سے
 واقف ہے۔ اس یقین کے ثمرات امام غزالی لکھتے ہیں۔

وشرته ان یكون الانسان خلوته متاء دبا
 فی جمیع اعماله کالجالس بمشهد ملک معظم بنظر
 الیہ فانه لا یزال مطرقاً متاء دبا فی جمیع اعماله
 متما سکا محترزا عن کل حركة تخالف هیئۃ الادب
 ویكون فی فکرته الباطنة کھو فی اعماله
 الظاہرة اذا تخفق ان اللہ تعالیٰ مطلع
 علی سیرته کما یطلع الخلق
 یقین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خلوت میں بھی ہو پھر
 کبھی ہر کام کے وقت باادب ہوتا ہو جیسے وہ شخص جو ایک
 ایسے بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو جو اسے دیکھ رہا
 ہو ورنہ سر جھکائے اپنے کام میں باادب دامن کو سمیٹے
 ہوئے اور ہر اس حرکت سے بچا ہو (ارہتا ہے جو
 خلاف ادب ہو اس کی باطنی فکر بھی ایسی پاک ہوتی
 ہے جیسے کہ اس کے وہ کام جسے دوسرے دیکھتے ہوں کیونکہ

۱۷ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۱) صفحہ ۳۵ سطر آخری۔

۱۸ " " " " صفحہ ۲۳ سطر ۸۔

۱۹ " " " " صفحہ ۲۵ سطر ۲۔

علی ظاہرہ فتکون مبالغتہ فی عمارۃ
 باطنہ و تطہیرہ و تزئینہ بعین اللہ
 تعالیٰ الکائنۃ اشد من مبالغتہ فی
 تزئین ظاہرہ لساثر الناس - ۱۵
 وہ وثوق سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے باطن کی
 بھی ویسی ہی خبر ہے۔ جس طرح مخلوق کے ظاہر حال کی
 ایسا شخص دل کی آبادی دیا کی میں ان لوگوں سے زیادہ
 چست ہوتا ہے جو کہ اپنے ظاہر کی زینت میں لگے ہوتے ہیں
 فان اصل الدین التوقی من الشر ۱۵
 شر سے دور رہنا (تقویٰ) ہی دین کی بنیاد ہے۔

سطور بالا میں اصل اسلامی زندگی وہ ہے کہ جس کا امام غزالی نے چربہ اتارا ہے مگر امام غزالی
 کے زمانے میں مسلمانوں کے مشغلے یہ رہ گئے تھے۔

(۵) امام غزالی کے عہد کے متعلق الف - تصوف اہل باطن میں علم کلام متاہلین میں۔ فیثا غور تھی
 افلاطونی اور ارسطاطالیسی فلسفہ عوام الناس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جن باتوں کی دعوت
 دی ہے اُن مسلمات ایمانی کو اصول عقلی کے مطابق ثابت کرنا اور قابل اعتماد علم جس سے شبہات
 نکل جائیں اس کا واحد راستہ غزالی کے نزدیک یہ ہے کہ مذہبی اعتقادات کی بنیاد قلب پر رکھی
 جائے یعنی اس نور سے استفادہ کیا جائے جو ماورائے عقل ہے۔ فرماتے ہیں۔

ولہا ظواہر جلیلة تجری مجری الغذاء
 لعموم الخلق ولہا اسرار عامضۃ تجری
 مجری الحیوۃ لخصوص الخلق - ۱۶
 اور ان چیزوں کے ایک ظاہری معنی ہیں جو عوام
 خلق کے لئے غذا کا کام دیتی ہیں اور ایک باطنی
 جو دقیق ہیں اور خواص کے لئے بجائے
 زندگی کے ہیں۔

امام غزالی سے پہلے بعض جماعتیں بعض اشخاص تصوف میں مشغول ہوتے تھے ان کے زمانے
 سے تصوف اسلام کا ایک جزو بن گیا اور باوقعت صورت اختیار کر گیا۔ اور جو خاص اور
 معدودے چند اصول جو تصوف قرار پائے تھے ان میں بہت کچھ اضافہ ہوا۔

۱۵ امام غزالی - اشیاء العلوم - جلد (۱) صفحہ ۴۵ سطر ۲

۱۶ جواہر القرآن ص ۱۷ - سطر ۳ - طبع مصر ۱۳۲۹ھ

فَاعْلَمُ أَنَّ انْقِسَامَ هَذَا الْعِلْمِ إِلَى خَفِيَّةٍ وَاجْلِيَّةٍ
وَجَلِيَّةٍ لَا يَنْكُرُهَا ذُو بَصِيرَةٍ وَاعْيَانِكُمْ هَا الْفَاصِلُونَ
الَّذِينَ تَلَفَقُوا فِي أَوَائِلِ الصَّبِيِّ شَيْئًا وَجَمْعًا وَ
عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَرْقِي إِلَى شَأْنِ الْعُلَمَاءِ ۝
ان علوم کے خفی و جلی کی طرف منقسم ہونے سے کوئی سمجھدار
آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ صرف وہ لوگ انکار کرتے ہیں
جنہوں نے بچپن میں کچھ باتیں سیکھیں اور پھر اس پر جم
گئے تو وہ علماء کے مرتبہ تک ترقی نہیں کر سکتے۔

ایک زمانہ میں تصوف غزالی کو بہت عزیز تھا۔ یہ ان کے شخصی اعتقاد کی بناء پر تھا۔
دب (ب) علم کلام امام کو اہل تصوف کے دلی خیالات سے زیادہ ہمدردی تھی لیکن وہ مسائل
جنگ متکلمین و صوفیاء استدلال کے ذریعے ثابت کرتے تھے غزالی ان ہی مسائل کو مشاہدہ
(OBSERVATION) اور تجربہ (EXPERIENCE) کی مدد سے بدیہی طور پر
(SELF EVIDENT TRUTH) دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر اس عالم شہادت میں غیب کی
باتیں شہادت کی باتیں کس طرح بن سکتی ہیں۔ غ۔

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود
ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں
فرماتے ہیں :-

فَإِنَّ الْمُشَاهَدَةَ وَالْخَبْرِيَّةَ تَرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ ۝
امام غزالی مذہب کو اپنا ایک قلبی و نفسیاتی تجربہ بیان کرتے ہیں۔ مذہب اُن کے نزدیک شریعت
اور تعلیمات عقائد سے بالاتر ہے۔
کیونکہ یہ بات ہم کو تجربہ و مشاہدہ بتلاتا ہے۔

(ج) فلسفہ افسوس کی اشاعت سے مسلمانوں کے ذہن بدل گئے تھے۔ باطنیت اور تصوف کی تحریک
نے مسلمانوں کے ذہن و خیالات کے بدلنے میں بڑا حصہ لیا جس سے اسلام کی سادہ فطری تعلیم
متاثر ہونے لگی تھی۔ معتزلہ اور متکلمین کے استدلال حکمائے یونان کی کتابوں سے ماخوذ تھے۔
ان متکلمین کی موثکافیاں جزو اسلام قرار پائی تھیں بعد میں صوفیاء کے نظریات و اصول بھی اسلام کا
جزو قرار پانے لگے۔ گو ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ”معقول اساس پر اسلام کی بناء رکھی گئی ہے“
یہ بتلایا جائے اور اسلامی عقیدے عقلاً سمجھائے جائیں اور اسلامی

تعلیم وقت نظر اور ذوق و شوق کے ساتھ حاصل کی جائے۔

امام غزالی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کے مسائل پر دلیلیں قائم کی جائیں۔ مسائل کی جامع و مانع توضیح ہو اور اس کی قیمت کو تجربہ کے ذریعہ متعین کیا جائے اور زندگی روح کی زندگی کے واسطے بسر کی جائے۔ علم کلام جس کے ثبوت کے متکلمین درپے تھے غزالی کا بھی وہی مقصد تھا۔ لیکن اس وقت کے علم کلام کی دلیلیں کمزور اور ان کے اکثر دعوے ناقص تھے۔

متکلمین کے اثبات کے طریقے نہ نقلی تھے نہ وہ اصول عقلیہ کی معیار پر ٹھیک اترتے تھے۔ بڑی دلیل جو اکثر عقائد کے اثبات کے لئے کام میں لائی جاتی تھی تماثل اجسام کا مسئلہ تھا یعنی یہ کہ تمام اجسام کی ایک حقیقت اور ایک ماہیت ہے۔

وَهَذَا أَصْلُ تَبَتُّنِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِّنْ قَوَاعِدِ
الْإِسْلَامِ كَأَثْبَاتِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَكَثِيرٌ مِّنْ
أَحْوَالِ النُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ ۝

یہ وہ اصل ہے جس پر اسلام کے بہت سے
اصول معین ہیں مثلاً قادر مختار کا وجود اور
نبوت و معاد کے بہت سے حالات۔

تماثل اجسام کا ثابت ہونا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ہے اس لئے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اکثر عقائد اسلامی کا اثبات اس مسئلہ کے ثابت کرنے پر موقوف ہے تو خود ان عقائد کی بنیاد متزلزل ہو جائے گی۔ ان ہی وجوہ کی بناء پر امام غزالی نے متکلمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ ان میں سے بعض ایسی بھی تھیں جن کو حکما استعمال کرتے تھے۔

(۶) تشکیک کچھ تو زمانہ کے ذہنی رد عمل کی وجہ تھی اور کچھ غزالی کے ذاتی حالات تھے کہ انہوں نے فلسفیانہ سوالات پر مذہب کی بنیاد رکھی۔ عقلیت پھر سے غزالی میں رونما ہوئی عقلیت سے غفلت دور ہوئی بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ جمود نہ رہا حرکت پیدا ہوئی۔ غزالی نے سوالات

۱۔ زیادہ صحیح لفظ آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی سعی میں بسر کی جائے۔

۲۔ علامہ تفتازانی۔ شرح مقاصد نبیث جواہر ج ۱ صفحہ ۳۱۸۔

اس لئے پیدا کئے کہ ایک اعلیٰ مبداء علم کی ضرورت ثابت کی جائے نہ کہ محض اسلامی علم الکلام کے عقائد کی حمایت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے کے تمام افکار پر تصوف کو فتح حاصل ہوئی۔
 (۸) غزالی کی نظریں فلسفہ کی تعلیم فلسفہ کی بعض شاخوں کی تعلیم غزالی کی نظریں مفید ہے۔ علم ہیئت کے استخراجات بعض طبعی مسائل کی صحت کو وہ تسلیم کرتے ہیں جہاں کہیں ارسطاطالیسی فلسفہ جسکی فارابی اور ابن سینا نے تعلیم دی ہے اور وہ دین کے خلاف ہے اس کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور اُس کو اسلام کے منافی سمجھتے ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں اور اپنا فرض جانتے ہیں کہ جمہور اسلام اور اسلام کی خالص نظر سے اس کا رد کریں۔

امام غزالی نے ارسطاطالین ہی کے آلاتِ حرب یعنی منطقیات سے ارسطو کے فلسفہ پر حملہ کیا۔ غزالی کو ریاضیات کی طرح منطقی اصول کی صحت بھی تسلیم تھی۔

(۹) تین مسئلوں سے تعرضِ طبعی۔ مابعد طبعی اعتقادات سے غزالی تین مسئلوں سے تعرض کرتے ہیں۔

(۱) مسئلہ قدیم عالم (یعنی عالم قدیم ہے)

(۲) خدا تعالیٰ صرف عالمِ کلیات ہے (یعنی مشیتِ ایزدی جزئیات سے متعلق نہیں ہوتی)

(۳) صرف نفسِ لافانی ہے (یعنی حشرِ اجساد کی توقع غلط ہے)

پہلا مسئلہ قدیم عالم (ETERNITY OF THE WORLD) کی حقیقت فلاسفہ

کے پاس یہ تھی کہ عالمِ حکما کے نزدیک ایک کرہ ہے جس کے انبعاث محدود اور بقا ابدی ہے۔

قدیم سے عالمِ مخلوق ہے کیونکہ معلول۔ علتِ تامہ (ارادۃ الہی) سے تخلّف نہیں کر سکتا یعنی

علتِ تامہ کے ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ معلول موجود نہ ہو۔ علیت (CAUSALTY) مکان

اور زمان (SPACE AND TIME) کی بحث ہے۔ فلاسفہ نے افعالِ الہیہ اور افعالِ

روحانیات میں جو ذی ارادہ ہیں اور افعالِ نفس۔ افعالِ فطرت۔ بخت و اتفاق وغیرہ

میں امتیاز کیا ہے۔

غزالی کے نزدیک درحقیقت ایک ہی علت ہے یعنی خدا جو ذی ارادہ ہر طبیعت کی علت ہونے کے وہ قائل نہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ ہم ایک جزئی ظہور کو دیکھتے ہیں یعنی علت کو اور اس کے بعد ہی ایک اور جزئی ظہور کو دیکھتے ہیں یعنی معلول کو دونوں میں ایک زمانی (قبل و بعد کی) نسبت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن علت کا اثر معلول پر کس طرح ہوتا ہے یہ ہمارے لئے ایک معمہ ہے۔ اشیائے عالم میں تاثیر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہر تبدیلی بذات خود ناقابل فہم ہے چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ خدا خلق کرتا ہے یا فنا خلق و فنا (CREATION AND ANNIHILATION) دونوں کا ایک محل نہیں ہے کوئی شے معین میں دوسری شے معین یعنی ایک موجود کا انقلاب دوسرے موجود میں عقل میں نہیں آسکتا۔ فعل کا حدوث جس ارادے سے ہوتا ہے وہ پوری قوت والا ارادہ ہے اور ہم میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے جس کے بعد قوت صرف کی جاتی ہے یعنی قوت کے صرف کرنے کا شعور ہی ایک علت ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور اس سے ہم خدا کے وجود پر استدلال کرتے ہیں مکان اور زمان (SPACE AND TIME) کی بحث میں غزالی نہ مکان کے قتنا ہی ہونے کے قائل ہیں نہ زمان کے قتنا ہی ہونے کے قائل ہیں نہ انکی ابتداء معلوم کر سکتے ہیں نہ انتہا سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی نہ ابتداء کی خبر نہ انتہا معلوم جو شخص زمان کو لامتناہی مانتا ہے اس کو چاہئے کہ اس طرح مکان کو کبھی لامتناہی جانے۔ اس کے جواب میں یہ کہنا صورت واقعہ کے خلاف ہے کہ مکان حواس ظاہری (EXTERNAL SENSES) کا محسوس ہے اور زمان کا تعلق باطنی شعور سے ہے۔ اس سے صورت واقعہ بدل نہیں سکتی۔ مکان کا تعلق جس طرح جسم سے ہے اسی طرح زمان کا تعلق حرکت (MOVEMENT) سے ہے۔ یہ دونوں اشیاء کی اضافتیں ہیں۔ یہ نسبتیں ہمارے علم کی ہیں جن کی تخلیق اشیائے عالم کے ساتھ ہوئی ہے جس کو خدا ہم میں پیدا کرتا ہے۔ پس غزالی کے نزدیک خدا کی معرفت جس

حد تک عالم سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق (OMNIPOTENT CREATOR) ہے۔
 فاعل مختار (FREE AGENT) ہے۔ اس کی قدرت زبردست ہے جو چاہے پیدا کرے۔
 اس کی قدرت کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے ہر چیز ہر وقت پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی مخلوق
 میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔

فلسفی قدرت کو محدود کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے صرف معلول اول پیدا کیا۔ غرض الی کہتے ہیں مکان
 اور زمان کے اعتبار سے خدا خود اپنے مصنوع کو محدود کرتا ہے۔ اس محدود عالم کی بقا بھی محدود ہے۔ دنیا
 چند روزہ ہے۔ خدا اپنی قدرت کاملہ سے نیست سے ہست کرتا ہے۔ عالم پہلے موجود نہ تھا۔ پھر خدا نے چاہا موجود
 ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فلاسفہ کے نزدیک یہ محال ہے۔ فلاسفہ صرف اعراض
 (ACCIDENTS) اور صورتوں کی تبدیلی کہہ مانتے ہیں۔ اس تبدیل و تغیر کے باوجود
 مادہ پر قرار رہتا ہے۔ قوت سے فعل میں آتا ہے یا ایک ممکن سے دوسرے ممکن کا ظہور ہوتا ہے۔
 غرض الی کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شے جدید کبھی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے تمام محسوسات و
 معلومات میں کوئی شے بالکل جدید نہیں ہے؟ شے یا تو موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو کیا جب
 وہ موجود ہوئی تو اس کا ضد معدوم نہ ہو گیا؟ اور حیب وہ معدوم (NON BEING) ہوئی
 تو اس کا مقابل موجود نہیں ہوتا؟ ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں جو موجود ہوئیں ان کا وجود جدید
 ہے۔ اس قسم کے سوالات کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ حمل (ACT OF REPRESENTATION)
 ہر سمت جاری ہے اور یہ خیالات کی ایک لانتناہی جو لانگاہ ہے یعنی سلسلہ علل کی کوئی انتہا نہیں
 ہو سکتی جیسے مکان و زمان کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ ایک ایسی ہستی کا ماننا ضروری ہے جو
 ہمیشہ سے ہو۔ وہ سب کو پیدا کرتا ہو اور اس کے پیدا ہونے کا سوال نہ ہو تو اس اصول کو
 بطور اصول موضوعہ قرار دے کر غرض الی کا مسلک حکما کے مسلک سے متفق ہو جاتا ہے۔ غرض الی
 ایک ایسی ہستی پر ایمان لاتے ہیں جس کا ارادہ اور صفات کی طرح ازلی ہے کہ وہ علت العلل
 (THE FIRST CAUSE) ہے اور جملہ مخلوق سے بلند ہے۔ غرض الی کے اعتقاد کے سامنے ابن سینا کے

موجودہ مہیولے (PRIMARY MATTER) اور صورت (FORM) غائب ہو جاتے ہیں۔ فلاسفہ عالم کے قیام ہونے پر اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ عالم وجود میں آنے سے پہلے موجود تھا اور ممکن تھا۔ ممکن (POTENTIAL) ہونا بھی ایک صفت ہے اور صفت کے لئے موصوف کا ہونا ضروری ہے اس لئے ضرور ہے کہ کوئی چیز موجود تھی جس کے ساتھ امکان کا یہ وصف قائم تھا اس لئے ثابت ہوا کہ جب عالم موجود نہ تھا اس وقت بھی کوئی شے تھی جس سے یہ عالم وجود میں آیا۔ فلاسفہ کے اس استدلال پر غوالی نے رد و قدح کی۔ غوالی نے اس استدلال کو اس طرح رد کیا ہے کہ یہ مسلم نہیں کہ ہر قسم کی صفات کے لئے موصوف کا وجود خارجی ضروری ہے۔ امتناع بھی تو ایک صفت ہے اس کا موصوف کہاں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ شریک باری متنع ہے تو ظاہر ہے کہ امتناع کی صفت کا موصوف شریک باری ہو لیکن کیا شریک باری خارج میں موجود ہو؟ امکان و امتناع وغیرہ عقلی اعتبارات ہیں ان کے موصوف کے لئے وجود خارجی کی ضرورت نہیں۔

امکان (POTENTIALITY) وجوب (NECESSITY) اور امتناع

(IMPOSSIBILITY) یہ سب اوصاف اپنے اپنے موصوف کے ہیں ان میں ہر موصوف کا کسی نہ کسی قسم کا وجود مانا جاتا ہے مثلاً امتناع کا وجود خارجی (EXTERNAL) نہیں ہوتا لیکن ذہنی (MENTAL) ہوتا ہے اور اسی بنا پر وہ قضیہ کا موضوع ہو سکتا ہے۔ لیکن ممکن (جو چیز ہمیشہ سے موجود نہیں ہے) لیکن موجود ہو سکتی ہے۔ گو پھر فنا ہو جاتی ہے اور خارج کے لحاظ سے معدوم ہے مگر ذہن میں اس کا وجود مان کر اس پر حکم لگایا جاسکتا ہے۔ یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ وہ عدم کی حالت میں امکان کی صفت کے ساتھ موصوف ہے لیکن یہ کیونکر ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ہر صفت کا موصوف خارج میں موجود ہوتا ہے۔ خود کلی (UNIVERSAL) ہوتا ایک وصف ہے۔ اس کا موصوف خارج میں کیونکر پایا جاسکتا ہے۔ خارج میں جو چیز موجود ہوگی وہ جزئی (PARTICULAR) ہو کر ہی ہوگی کلی (UNIVERSAL) ہو کر نہیں ہو سکتی۔ بہر حال فلاسفہ جس طریقہ سے استدلال کرتے تھے امام صاحب نے بھی اسی قسم کے مقدمات سے ان کے استدلال کا رد کیا۔

دوسرا مسئلہ خدا صرف عالم کلیات ہو۔ اس کی مشیت کا تعلق چیزئیات سے نہیں ہو سکتا۔ فلاسفہ کے نزدیک خدا سب سے برتر وجود ہے اور اس کی حقیقت علم ہے۔ علم خدا کی صفت ہے۔ اور حکماء کے نزدیک صفات الہی عین ذات (IDENTITY OF BEING) ہیں ہر چیز کے وجود کے لئے اللہ تعالیٰ کا علم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا وہ موجود ہو جاتی ہے۔ خدا کو ارادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ارادہ ایک کمی یعنی حاجت کی فرع ہے اس کے علاوہ ارادہ ایک مادی تحریک ہے۔ بسیط اور حقیقی روح ارادہ نہیں کر سکتی۔ خدا مخلوقات کا اپنے علم میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے ارادہ میں کسی خواہش کو دخل نہیں ہے۔ خدا کو اپنی ذات اور کلیات کا علم ہے۔ یہ کلیات ازلی ہیں۔

غزالی کے نزدیک خدا کا ارادہ ازلی ہے وہ اس کی ازلی صفت ہو۔ گو اس ارادہ کا تعلق حادث چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ خدا کو عالم کا علم ہے کیونکہ اس نے اس کے خلق کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اس کے ارادے سے یہ موجود ہے۔ خدا کل و جزو کی ازلی علت ہے۔ اس کے ازلی علم میں کل اور جزو سب داخل ہیں۔ یہی معنی ہیں کہ تقدیر الہی ثابت ہے بقول غزالی کے عالم محض اطلال (REFLECTION) اور اشباح (MENTAL IMAGES) ہیں یعنی (پرتو اور خیالی صورتیں) خدا کا علم امتیازات زمانہ سے بالاتر ہے۔

تیسرا مسئلہ نفس انسانی لافانی ہے مگر اجساد کو فنا ہے اس کی توقع غلط ہے۔ یہاں غزالی کی راہ فلاسفہ سے بالکل علیحدہ ہو جاتی ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک صرف نفس لافانی ہے۔ خواہ اپنی خاص جزئی یا شخصی اعتبار سے یا عالم کا ایک جزو ہونے کی حیثیت سے لیکن بدن فنا ہونے والا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاد روحانی ہے نہ کہ جسمانی۔

غزالی کہتے ہیں کہ جب بدن (گوشت و پوست) پر تکلیف یعنی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو لازم ہے کہ بدن کو اس کی جزا و صلہ بھی ملے جسم خاکی کے ساتھ نفس کے پہلے اتصال یعنی پہلی تخلیق کو فلاسفہ نے بھی تسلیم کر لیا ہے اس لئے جدید قالب سے نفس کا دوبارہ اتصال

کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہذا حشرِ جہاد کے امکان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حشرِ جہاد کے وقت ممکن ہے کہ نفس کو ایسا نیا بدن ملے جو اس کے لئے مناسب ہو۔ مگر ہر صورت میں اصلی جوہر انسانی روح (SOUL) نفس ہے۔ اس سے کوئی بحث نہیں کہ آسمانی یا اخروی جسم کسی مادے سے بنا ہوا ہو۔ یہاں غزالی کے مذہبی اور فلسفی وجدان میں تنازع واقع ہوا ہے۔ مقدّمات مذکورہ بالا سے ظاہر ہے کہ غزالی کی الہیات فلسفیانہ بحث سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔

غزالی نے فلسفہ سے بہت کچھ اخذ کیا۔ غزالی کے فلسفہ مذہب میں خدا (GOD) کائنات (COSMOS) اور نفس (PSYCHE SELF) انسانی کی تشریح میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سادہ اسلام میں نہیں پائی جاتیں بلکہ مغائر ہیں اور جن کا مواد غیر اسلامی فکر یعنی مسیحی اور یہودی مصنفوں کی کتابوں میں ملتا ہے یا جدید اسلامی مصنفوں کے کلام میں اللہ تعالیٰ جو پروردگار عالم ہے۔ وہ معبود جس کی پیغمبر اسلام عبادت کرتے تھے بلا شک غزالی کے نزدیک بھی الٰہی القیم ہے لیکن سیدھے سادے ایمان (FAITH) کی تعلیم میں تشبیہ سے منزہ نہیں ہے۔ عرفان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کا وصف اس کی ذات کے لئے ہم ثابت نہ کریں لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کی کوئی صفت نہیں اس کے شایان شان اس کے لئے صفات ہیں۔ خدا کے صفات کی کثرت اس کی ذات کی وحدت کے منافی نہیں ہے۔ تمثیلیں جسمانی عالم سے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر انسان کی صفات خدا سے منسوب ہوں تو یہ سمجھنا چاہئے کہ ایسی صفات کا مفہوم بہت بلند مرتبہ پر ہے کیونکہ صفات موصوف کے درجہ کے لحاظ سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اس کی قدرت کاملہ ہے وہ خیر محض ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس کی صفات ہیں اس کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے سے یہ عالم اور آخرت دونوں ایک طور سے ایک دوسرے کے قریب ہیں اللہ کی صفت غیب بھی ہے۔ حشر (DAY OF RESURRECTION) اور

آخرت کی زندگی بھی غیب ہے۔ وہ لوگ اعلیٰ مدارج کمال انسانی پر فائز ہیں جو بغیر وقت نظر اور خوض و فکر ایک باطنی نور الہی سے بذات خود اس غیب کو پا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ انبیاء

اولیاء اللہ اور درویش کامل ہوتے ہیں۔ غزالی خود بھی اولیاء اللہ میں داخل ہیں۔ غزالی کو ہر چیز میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ نہ صرف کائنات میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں بلکہ ان کو اپنی ذات میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ نفس انسانی میں نور الہی کامل ترمیم جو رہے۔ بخلاف متکلمین اور فلاسفہ کے غزالی ہر موقع پر تجربہ پر زور دیتے ہیں۔ نبی یا مرشد جو وحی والہام

(REVELATION AND INSPIRATION) سے مویذ ہے اس کی شناخت اسی صورت

میں ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس کی تعلیم میں غرق ہو جائیں۔

غزالی نے اس عالم کی ماہیت کے سمجھنے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن مذہب کے مسئلہ کی تہ تک وہ ایسے پہنچے کہ اس زمانہ کے حکماء میں کوئی نہیں پہنچا اس زمانہ کے حکماء کا طریقہ اپنے پیشرو یونانی حکماء کی طرح عقلی تھا۔ اس لئے وہ مذہب کو فکر و خیال یا وہم یا محض نفس کے تلون طبع کی ایک نشانی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک مذہب یا تو صرف ایک جاہلانہ تقلید تھی یا ایک ایسا علم تھا جس میں حقیقت بہت ہی کم تھی۔

غزالی کے پاس ایمان (FAITH) کے لئے اعلیٰ درجہ کا ایقان (CONVICTION)

ضروری ہے اور عرفان کو اکتسابی علم میں تبدیل کر دینا ہے۔

غزالی مذہب کو اپنے باطن کا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں۔ مذہب ان کے نزدیک شریعت اور تعلیمات عقائد سے بالاتر ہے۔ یہ ایک نفسی تجربہ ہے۔ غزالی نے فلسفہ کی نسبت یہ تشریح کی ہے کہ الہیات کے جو مسائل مذہب کے مخالف ہیں وہ کفر و بدعت باقی علم کلام میں داخل ہیں۔ طبیعیات میں بھی جو مسائل مخالف مذہب ہیں وہ باطل ہیں باقی کے سیکھنے میں مضائقہ نہیں۔ غزالی نے اپنے ملک کے فلسفہ پر جو کچھ اضافہ کیا ہے اس کا پتہ ان کی کتاب "مشکوٰۃ الاولیاء"

۱۔ ان تمام خیالات کی تصحیح اسلام کی تعلیم سے نہیں ہوتی۔ غیب پر اطلاع کا قابل اعتماد ذریعہ نبی کی تعلیم ہے۔

۲۔ مرزا محمد ہادی - تاریخ فلسفہ اسلام - پنجم - فلسفہ کا نتیجہ مشرق میں - صفحہ ۱۲۴ - ۱۲۰

شعبۂ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ ۱۳۴۷ھ -

سے چل سکتا ہے جس میں انھوں نے قرآن مجید کی آیت اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
سے بحث کی ہے یہ

اس کتاب میں ان کی یہ تعلیم ہے کہ حقیقی وجود صرف نور الہی ہے۔

امام غزالی کے الفاظ یہ ہیں

انہ النور ولا نور سواہ وانہ کل الا نوار وانہ النور الکل فان
احدہما یستکر علی الفلاسفة جمیع علومہم حتی ما کان منها بدیہی الصحتہ
جلی البرہان والاخر یقبل کل ما یمسحہ عنہم بحجج التقليد وحسن
الظن لا غیر فیہم بحکم ما انطبع علیہ من بعض الاسترفاق
والعبودیۃ والجنوح الی النظر الحر والفکر المستقبل لمحاربة تلك الطرق
حربا علمية فانکر علی الطائفة الا ولی بقولہ ان الدین اذا کان
ینبغی ان ینصر بانکار کل علم منسوب الی حکماء وادعاء غلطہم
فیہا حتی انکار مثل قولہم فی الخسوف والكسوف وزعم ان ما قالوا
علی خلاف الشرع کان الدین اذا مبنی علی الجہل وانکار البرہان القاطع
وہذا مما لا یشتبہ فی فسادہ ولقد عظم علی الدین جنایۃ من ظن ان الاسلا
مینصر بانکار العلوم الریاضیۃ وامتثالہا من البرہانیات اذ لیس فی الشرع
تعرض لہذا العلوم ولا فی ہذا العلوم تعرض للاُمور الدینیۃ ولان ما اُسرئ
الیہ البرہان لا یعارض الدین الصحیح اذا الحق لا یضاد الحق۔

ایک مجتہد مفکر کی طرح ان کے خیالات دوسروں کی تقلید کے رہیں منت نہیں رہے پھر بھی اگلے مفکرین

۱۵ پارہ ۱۸ سورۃ النور ع ۱۱ - ۱۲ امام غزالی مشکوٰۃ الانوار صفحہ ۲۱

۱۳ ایضاً صفحہ ۶۷ و ۶۸ -

عقلیت (RATIONALISM) کو یا پل کر دیا تھا۔ اشاعرہ کے نزدیک محسوسات کے علاوہ چیزوں کا وجود تو ممکن تھا لیکن حقیقت میں محسوس کے علاوہ کوئی اور چیز موجود بھی ہے یا نہیں، یہ شبہ سے خالی نہیں۔ غزالی نے علوم عقلیہ میں منطق کو علم کلام کا ایک حصہ قرار دیا۔ اشاعرہ تو حید کے (MONOTHEISM) زبردست حامی تھے۔ لیکن جوہر کی حقیقت اس طریقہ سے نہیں بتلا سکتے تھے جس کے تخیل کے ساتھ روح انسانی کی حقیقت پر بھی روشنی پڑے۔ غزالی نے بنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کی جس سے صوفیانہ وحدۃ الوجود اور اشاعرہ کا عقیدہ گھل مل گیا۔ یہ تمام مسائل اصول عقائد میں شامل ہو گئے تھے اور ان سے انکار کو یا سنی ہونے سے انکار تھا۔ گو اس کا افسوس ہے کہ اہل کلام کی تو حید کے وہ اثرات قلب پر نہ جم سکے جو قرآن کی تو حید سے قلب میں راسخ ہوئے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ علمی طور پر بھی دونوں تو حیدیں جدا جدا ہیں۔ اشاعرہ کا مسئلہ کہ ”سلسلہ اسباب یا پل ہے اور خاصہ و طبیعت کوئی چیز نہیں“ غزالی نے اس کی صحیح تعبیر کی جس کو ہم دوسری جگہ واضح کر چکے ہیں۔

دوسرا مسئلہ کہ ”اشیاء کا حسن و قبح“ (BEAUTY AND UGLINESS) عقلی نہیں یعنی اشیاء کے حسن و قبح کے علم کا ذریعہ شریعت کو قرار دیا جائے یا عقل کو۔ اس پر بھی امام غزالی نے سیر حاصل بحث کی۔

اشاعرہ کے اس خیال کے بارے میں غزالی نے کہا اگر اشیاء کا حسن و قبح عقلی نہیں ہے تو پھر ایک شریعت کو دوسری شریعت پر ترجیح کی کوئی وجہ نہیں رہتی کیونکہ حیب کوئی شے فی نفسہ اچھی یا بری نہیں تو کسی شریعت کی خوبی اور نقص کا معیار کیا ہوگا۔

یہ مسئلہ بھی اپنی صحیح تعبیر کا محتاج ہے۔ ہم ہر شے کے حسن و قبح کو یا بعض اشیاء کے حسن و قبح کو عقل سے سمجھ سکتے ہیں اس طریقہ سے یہ عقل کے حدود و فہم کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ کسی شے میں حسن و قبح جو ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ اس طریقہ سے علم کلام کا مسئلہ نہیں رہتا۔ ہاں یہ ظاہریات ہے کہ جس طرح بہت سی چیزوں کے حسن و قبح کو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں

وہاں شریعت بھی حق و فتح کے علم کا ایک آسان ذریعہ ہے۔

احیاء العلوم میں شریعت کے تمام احکام کے مصالحوں۔ اسرار اور وجوہ بیان کئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسی وجہ سے دیا ہے کہ وہ واقع میں بہتر اور عمدہ ہیں۔

(۱۰) اعتزال کا رد [غزالی کہتے ہیں اگر معتزلہ کا یہ عقیدہ عقل میں نہیں آسکتا کہ خدا کی ذات ہی تمام صفات کے بجائے کافی ہے تو اس شخص سے یہ پوچھنا چاہئے کہ اشعری کا یہ عقیدہ کیوں کر قیاس میں آسکتا ہے کہ "کلام الہی میں کثرت نہیں" جب کلام اللہ میں امر بھی ہے، نہی بھی ہے، خبر بھی ہے اور استخبار بھی۔ قرآن بھی انجیل بھی۔ توراۃ بھی ہے اور زبور بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا مسئلہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے متعلق تمام پہلوؤں پر روشنی ڈال سکیں، ہمارے لئے غیر ممکن ہے۔

غزالی کہتے ہیں "جو شخص حق کو کسی خاص شخص میں محدود سمجھتا ہے وہ خود کفر کے قریب ہے کیونکہ اس شخص کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم قرار دیدیا۔ معتزلہ اس قسم کی

تصنیفات کرچکے تھے جن میں معقول و منقول (RATIONAL AND TRADITIONAL)۔

میں تطبیق دی گئی تھی جس میں بہت جگہ شریعت کے احکام مسخ کر کے پیش کئے گئے تھے اور فلاسفہ سے مرعوبیت کا مظاہرہ بڑی کثرت سے مشاہدہ ہوتا تھا اس لئے اہل سنت ان سے متنفر تھے۔ کچھ

حقیقت تک نارسائی کی وجہ سے ان کی ہر بات کفر و ضلالت نظر آتی تھی لیکن امام صاحب نے

حُذْ مَا صَفَّا پَرِ عَمَلِ کر کے ان کی بعض تصنیفات سے بھی فائدہ اٹھایا۔ ع "متاع خوش زہر و گمان کہ باشد"

امام صاحب کا مشرب تھا۔ تصدیق (JUDGMENT) کے یہ معنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کے پانچ مدارج ہیں۔

(۱) وجود ذاتی - (۲) وجود حسی - (۳) وجود خیالی - (۴) وجود عقلی (۵) وجود شبہی۔

تفصیلی مثالوں سے بیان کرنے کے بعد غزالی لکھتے ہیں کہ شریعت میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے

ان کے وجود کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر اقسام مذکورہ بالا سے کسی قسم کے مطابق اس کا وجود

تسلیم کیا جائے تو یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ تاویل (INTERPRATATION) ہے۔ اور تاویل

سے کسی فرقہ کو مقرر نہیں۔ تاویل کی بناء پر کسی کو کافر نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے ساتھ ہی غزالی تاویل کے اقسام و طرق تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جب تاویل کی بناء پر کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہئے کہ وہ نص قابل تاویل ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ تاویل قریب ہے یا بعید۔ وہ نص بہ تو اتر ثابت ہے یا خیر احاد ہے۔ اگر تو اتر سے نقل ہے تو تو اتر کے تمام شرائط اس میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ دلیل و برہان کی شرطیں کے موافق ہے یا نہیں غزالی کے نزدیک تکفیر کے لئے مراتب مذکور الصدر کا لحاظ ضرور ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو چیزیں اصول عقائد سے تعلق نہیں رکھتیں ان میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہئے۔

(۱) متکلمین نے تعرض ان وجوہ کی بناء پر غزالی نے متکلمین کے استدلال و احتجاج کے طریقے کو چھوڑ کر تمام مسائل پر نئی دلیلیں قائم کیں۔ "املاء فی مشکلات الاحیاء" میں نہایت تفصیل سے اس بحث کو لکھا اور ثابت کیا کہ یہ اختلافات کفر و اسلام کی بناء نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مسئلہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر مؤرخہ نہیں ہو سکتا۔ غرض تکفیر کی بہت سی وجہیں جو متکلمین نے قائم کی تھیں۔ غزالی نے ان میں سے بہت کو رد کر دیا اور دلائل قطعیہ سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور اسلامی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فروعی باتیں ہیں۔ جن کی حد اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ ان میں سے ایک صحیح اور دوسری غلط ہے۔

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے (علم کلام سے)

و اما منفعته فقد یظن ان فائدہ

حقائق کھل جاتے ہیں اور ان کا ہر علم ہو جاتا

کشف الحقائق و معرفتها علی ما ہی

ہے لیکن افسوس علم کلام اس عمدہ مقصد کے

علیہ و ہیہات فلیس فی الکلام و فاء

لئے کافی نہیں بلکہ کشف حقائق کے نسبت اس سے

یہذا لم یطلب الشریف و لعل التخییط

خط اور لکرا ہی زیادہ بڑھتی ہے اور یہ بات اگر

والتضلیل فیہ اکثر من الکشف

لہ امام غزالی۔ املاء فی مشکلات الاحیاء۔ التفہیمۃ بین الاسلام والنسندۃ۔

والتعريف وهذا اذا سمعته من
محدث او حشوى ربها خطر ببالك
ان الناس اعداء ما جهلوا فاسمع
هذا من خير الكلام ثم قل لا
بعد حقيقة الخيرة وبعد التغلغل
فيه الى منتهى درجة المتكلمين
وحيا وشر ذلك الى التعق في
علوم اخوتنا سب نوع الكلام^{۱۵}

کوئی محدث یا ظاہر پرست کہتا تو تم کو خیال ہوتا
کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا
ہے لیکن یہ بات وہ شخص کہتا ہے (یعنی خود انا)
صاحب جس نے علم کلام کو اس حد تک حاصل
کیا کہ متکلمین اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے بلکہ
علم کلام میں کمال حاصل کرنے کی غرض سے اور علم
جو اس فن سے مناسبت رکھتے تھے ان سے
واقفیت پیدا کی۔ یہ سب کر کے وہ علم کلام سے
بیزار ہو گیا۔

غزالی کے فلسفہ مذہب میں اس نقطہ نظر پر اگرچہ ابتداء میں بہت مخالفت ہوئی لیکن بالآخر
علم کلام کا یہ مسئلہ بن گیا کہ اہل قبلہ حقیقت پر ہیں سب مسلمان ہیں اور علم کلام کی تمام کتابوں کا
خاتمہ اسی پر ہوتا ہے۔

غزالی کے فلسفہ مذہب نے اس آزاد خیالی کے نشوونما کو روک دیا جو مذہب ہی کو منہدم
کرنے کی طرف مائل تھا۔

يقال ان الطبيب امره بكذا او نكأ عن كذا
وانه زاد مرضه لانه خالف الطبيب وانه صح
لانه راعى قانون الطبيب ولم يقصر في الاحتماء و
بالحقيقة لم يمتد مرض المريض بخالفة الطبيب
لعين المخالفة بل لانه سلك غير طريق الصحة التي
امره الطبيب بها. ۱۶

محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بیمار اس وجہ سے اچھا نہیں
ہوا کہ اس نے طبیب کی مخالفت کی یا اس وجہ سے
اچھا ہوا کہ طبیب کے احکام کی پابندی کی۔ حالانکہ
مرض کا بڑھنا اس وجہ سے نہ تھا کہ مریض نے طبیب کی
مخالفت کی بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے تندرستی کے وہ قاعدے
نہیں برتے جو طبیب نے اس کو بتائے تھے۔

فمن ذلك الطريق فاطلب اليقين بالنبوة
لا من قلب العصاة ثعباناً وشق القبر فان ذلك
ادانظر تاليه وحده ولم تنضم اليه
القراءات الكثيرة الخارجة عن الحصر
ربما طنت انه سحر وتخييل - ۱۵

نیت سے متعلق یقینی علم بھی اس طریقہ سے حاصل کیا جائے
اور نہ اس بناء پر کہ عصا سانپ بن گیا اور چاند
بھٹ گیا کیونکہ اگر تو کسی کو ایسا عمل کرتا ہوا دیکھے
اور اس کے لئے فاجح میں تمام قرینے نہ پائے جائیں
تو اکثر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ سحر اور تخیل ہے -

(۱۲) مزاج کی حقیقت مادہ میں کا خیال ہے کہ روح کوئی جداگانہ چیز نہیں۔ عناصر کی خاص طور پر ترکیب
پانے سے ایک مزاج خاص پیدا ہو جاتا ہے جو ادراک اور تصور کا سبب ہوتا ہے اور اسی کا
نام روح ہے۔

غزالی نے احياء العلوم میں روح کی حقیقت کے متعلق یہ عذر کیا ہے کہ یہ ان اسرار
میں ہے جن کا ظاہر کرنا جائز نہیں۔ مضمون صغیر میں روح کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ
”روح جو ہر ہے لیکن جسم نہیں۔ روح کا تعلق بدن سے ہے لیکن اس طرح کہ نہ بدن سے متصل ہے نہ
منفصل نہ داخل ہے نہ خارج نہ حال ہے نہ محل“

غزالی کے خیال کے مطابق روح اشیاء کا ادراک کرتی ہے لیکن ادراک چونکہ عرض
ہے وہ ایسے جو ہر یا ذات میں قائم رہ سکتا ہے جو جسمانی صفات سے کلیتہً پاک ہو۔ غزالی نے
روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل نہیں پیش کی۔ مضمون بہ علی غیر اہل میں صرف اس قدر
لکھتے ہیں کہ۔

ولیس البدن من قوام ذاتک فانہذا
البدن لا یعد یدک ۱۶

جسم تمہاری حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہے اس
لئے جسم کا قفا ہونا تمہارا قفا ہونا نہیں ہے۔

کما ان للاجساد طباً کذا الذی للروح
والانبياء علیہم الصلوۃ والسلام اطباء النفوس ۱۷

جس طرح جسمانی امراض کے لئے علم طب ہے روح کے لئے
بھی ایک طب ہے اور انبیاء علیہم السلام اس کے طبیب ہیں۔

۱۵ امام غزالی - المنقذ من الضلال صفحہ ۳۵ سطر (۵-۶)۔
۱۶ امام غزالی - مضمون بہ علی غیر اہل صفحہ ۲۰۔
۱۷ امام غزالی - صفحہ ۱۲۔

(۱۳) مذہب پر امام کا اثر غزالی نے مسلمانوں کے خیالات کی بڑی اصلاح کی اور فلاسفہ کی مرجعیت کو دور کیا۔ فلسفہ کا ایک یا ضابطہ رد لکھا۔ اور اسخ العقیدہ مسلمانوں پر بھی عقلیت کا جو رعب چھا گیا تھا اس کو کامل طور پر زائل کر دیا۔ فلسفہ یونان کی عظمت دلوں سے کم کر دی۔ غزالی کی مساعی سے مشرق میں فلسفہ بری طرح مجروح ہوا۔ غزالی ایک نئے طرز کی بنیاد قائم کر دی مسلم مفکرین فلسفہ کے عیب و ہنر کی جانچ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تقلیدی عقائد کے ساتھ ساتھ مابعد الطبیعات کے مطالعہ میں مصروف ہو گئے۔ ایک جدید نظام تعلیم وجود میں آیا شیخ الاشراق نے ”حکمت الاشراق“ اور ابوالبرکات بغدادی نے کتاب ”المعتبر“ لکھی اور فخر الدین رازی جیسے مفکر پیدا ہوئے۔ لیکن یہ بتانا نہایت مشکل محسوس ہوتا ہے کہ غزالی اس وحدۃ الوجود (PANTHEISM) کے قائل ہیں کہ خالق و مخلوق میں جو وجود ہے وہ وجود ایک ہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو مخلوق کے وجود سے برتر و اعلیٰ مانتے ہیں اور اس کے وجود میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے۔ مخلوق کا علیحدہ وجود مانتے ہیں۔ صحت کے ساتھ یہ بیان کرنا بھی دشوار ہے کہ ماہیت (ESSENCE) اشیاء کے متعلق ان کا کیا خیال ہے امام کی تصنیفات اس بات میں مختلف ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن رشد فصل المقال میں غزالی کی نسبت لکھتے ہیں کہ

انہ لم یلزم مذہباً من المذاهب فی
غزالی نے اپنی کتابوں میں کسی مذہب خاص کا التزام
کتبہ بل هو مع الاشاعرۃ اشعری ومع الصوفیۃ
نہیں کیا ہے بلکہ وہ اشعرلوں کے ساتھ اشعری۔ صوفیوں
صوفی ومع الفلاسفۃ فیلسوف
کے ساتھ صوفی اور فلاسفہ کے ساتھ فیلسوف ہیں۔

اس اختلاف نے ان کے مخالفین کو ان کے عقائد کے متعلق حیرت زدہ کر دیا تھا۔ غزالی ابتداءً فرقہ اشعریہ سے منسوب تھے۔ اور احوال العلوم میں بھی جہاں انھوں نے اسلام کے عقائد بیان

۱۴ احمد بن رشد فصل المقال فیما بین الحکمتہ و الشریعتہ من الاتصال ص ۱۴

طبع بالمطبعۃ الحمیدیۃ المصریہ ۱۹۱۳ء

کہتے ہیں وہ وہی ہیں جو بے کم و کاست اشاعرہ کے عقائد ہیں۔ لیکن ان کی دیگر تصنیفات میں
جایجا اشاعرہ وغیرہ کے خلاف بھی عقائد پائے جاتے ہیں۔ غزالی نے وجدانی حقائق کو پیش
نظر رکھ کر عقل فطری کو علم فطری کے تابع کر دیا اور مشکوٰۃ نبوی سے اخذ لیر کر کے کائنات کے
متعلق وہ نظریہ پیش کیا جو کہ ماوراء عقل ضرور ہے لیکن خلاف عقل قطعاً نہیں ہے جس سے
واقف ہو کر انسان اس کی صداقت کا قائل ہو جاتا ہے۔ غزالی عقل۔ ایمان حکمت و
شریعت۔ علم و استدلال و قبول کے ایمانی وجدانیات سے نہ صرف استفادہ کرتے ہیں بلکہ
ان کی یہ خواہش ہے کہ دوسرے بھی اس وجدان سے لذت گیر ہوں۔

غزالی کا فلسفہ مذہب یہ ہے کہ جو ہر انسانی اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے بالکل
سادہ پیدا ہوا ہے اور اس کو حق تعالیٰ کی لا تعداد عالموں کی ابتداء میں کچھ خبر نہیں دی گئی۔
انسان کو عالم کی خبر ادراک کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان میں قوت
قوت لامسہ پیدا کی جاتی ہے جس کے ذریعہ انسان موجودات کے بہت سے عوالم کا ادراک
کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد قوت باصرہ پھر قوت سامعہ پھر قوت ذائقہ۔ ان میں سے ہر ایک کے
ذریعہ دوسرے عالم کی خبریں پاتا ہے۔ اب انسان علم محسوسات کے دائرہ کے آگے قدم اٹھاتا
ہے اور سات سال کی عمر کے قریب انسان میں قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان پر جو مختلف
حالتیں طاری ہوتی ہیں ان میں سے یہ ایک حالت ہے۔ اس حالت میں انسان ایسے امور کا
ادراک کرنے لگتا ہے جو عالم محسوسات سے ماوراء ہوتے ہیں پھر اس میں عقل پیدا کی جاتی ہے۔
اب انسان واجب محال۔ ممکن و ناممکن۔ جائز و ناجائز کا ادراک کرنے لگتا ہے جن کا شعور
اس کو پہلی حالتوں میں حاصل نہ تھا ادراک اسی غرض کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ عقل کی
سرحد کے آگے ایک اور درجہ بھی ہے جس میں انسان کی دوسری آنکھ ہوتی ہے جس کے ذریعہ
وہ غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس درجہ کا نام نبوت ہے۔

غزالی کہتے ہیں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جسم اور قلب۔ قلب سے مراد حقیقت

روح انسانی ہے جو عرفان الہی کا محل ہے۔ جسم قلب کے لئے ایک آلہ کی حیثیت رکھتا ہے جس طرح جسم کی اصلاح کے لئے دوا اور طبیب کی تقلید لازمی ہے اسی طرح امراض قلب کے دور کرنے کے لئے انبیاء کی تقلید واجب ہے جن کو انبیاء نے نور نبوت سے حاصل کیا ہے۔

پانچواں باب — امام غزالی اور دیگر صوفیہ

- ۱۔ تمہید۔ ۲۷۱
- ۲۔ غزالی کا مآخذ۔ ۲۷۱
- ۳۔ احیاء العلوم۔ ۲۷۴
- ۴۔ الہام کی حقیقت۔ ۲۷۵
- ۵۔ کشف کی حقیقت۔ ۲۷۵
- ۶۔ ادراک کی حقیقت۔ ۲۷۶
- ۷۔ طالب و مطلوب۔ ۲۷۷
- ۸۔ علم المکاشفہ و علم المعانیہ۔ ۲۷۸
- ۹۔ کشف کے بعد۔ ۲۷۹
- ۱۰۔ قرب۔ ۲۸۱
- ۱۱۔ ایجاد و اصلاحات۔ ۲۸۱
- ۱۲۔ حکومت اور صوفیہ کے فرائض۔ ۲۸۲
- ۱۳۔ تعلیم و تعلم۔ ۲۸۲
- ۱۴۔ اکلی حلال۔ ۲۸۳
- ۱۵۔ توکل۔ ۲۸۳

امام غزالی اور دیگر صوفیہ

۱۔ تہیہ تصوف کا موضوع۔ اس کی غرض و غایت اور صوفیہ کے مختلف ادوار و مرحلہ ہم نے تصوف کی تاریخ میں بیان کئے ہیں اس میں بڑا حصہ غزالی کے صدیقیانہ خیالات کا اچکا ہے۔ اب یہاں غزالی کے تصوف کے عنوان سے جو لکھیں گے اس میں کوئی وہ خاص مسلک جو غزالی سے منسوب و مختص ہو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں امام صاحب نے اس کی ترتیب میں جو بات پیدا کی ہے۔ احوال العلوم کے ضمن میں اس کا ذکر کریں گے۔

۲۔ غزالی کے ماخذ غزالی سے پہلے تصوف میں زیادہ جامع اور علمی پیرایہ میں مندرجہ ذیل کتابیں موجود تھیں۔

۱۔ کتاب اللمع فی التصوف "عبداللہ بن علی شیخ البصر سراج۔

۲۔ رسالہ قشیریہ "امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہمو از ن قشیری۔

۳۔ "قوت القلوب" ابو طالب مکی۔

۴۔ "الذریعۃ الی علم الشرعیۃ" راغب الاصفہانی۔

۱۔ رسالہ قشیریہ میں تقویٰ۔ ورع۔ صبر و شکر۔ توکل و رضا۔ انس و محبت وغیرہ عنوانات

قائم کئے گئے ہیں۔ ہر عنوان کے تحت قرآن مجید کی آیتیں۔ احادیث اور بزرگوں کے اقوال و حکایتیں

لکھ دی گئی ہیں۔ کسی چیز کی حد و حقیقت نہیں بیان کی گئی ہے۔ روحانی اوصاف۔ ادراکات و

مکاشفات کا اس میں سرے سے کوئی ذکر نہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ادراکات (PERCEPTIONS.)

وہدانیات (INTUITIONS.) و مکاشفات (SECONDARY REVELATIONS.)

تصوف کے جزو نہ تھے۔ صرف قرآن و حدیث پر عمل ہی تصوف تھا۔ چونکہ ہر خیال کے لوگ قرآن و

حدیث پر عمل کے دعویٰ ار تھے ہر ایک نے تغلیط و تردید پر قوت و وقت صرف کرنے کے بجائے صرف عمل پر وقت صرف کرنے کے لئے یہ شکل اختیار کی اور جو یہ قصد و ارادہ کرے اس کے لئے ایک مکتب خیال میں جمع ہونے کے لئے تصوف کا نام تجویز کیا۔

۲۔ قوت القلوب میں اگرچہ اخلاق کے تمام ابواب کی سرخیاں قائم ہیں لیکن وہ ایک واعظانہ تصنیف ہے۔ احیاء العلوم کے مصنف نے قوت القلوب کے مضامین کو عمدہ ترتیب سے مرتب کر دیا ہے بلکہ مواد کا بھی اچھا خاصہ اضافہ کیا ہے جا بجا نئے نئے اضافوں سے امام صاحب کی قوت اجتہاد کا مظاہرہ بھی نمایاں ہے۔

۳۔ الذریعہ۔ یہ بالکل فلسفیانہ انداز کی کتاب ہے۔ مذہبی روایات کی نہیں اس قدر چڑھی ہوئی ہیں کہ دیکھنے والوں کو اس میں تصوف نظر نہیں آتا۔ صاحب کشف الطنون نے کہا ہے کہ امام غزالی اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔

۴۔ کتاب اللمع فی التصوف۔ عربی زبان میں تصوف کے موجود و معلوم مستند ذخیرہ

میں شاید سب سے قدیم کتاب ہے۔ ۱۹۰۹ء میں ڈاکٹر آر۔ اے۔ نیکلسن (DR. R. A. NICHOLSON) نے

کتاب تصوف کے شعبہ میں اس کتاب کے مختلف نسخے حاصل کئے۔ ایک نسخہ پر مختلف لوگوں

کے حواشی بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر نیکلسن نے کتاب پر متعدد مفید اضافے کئے۔ خصوصیات معنوی

کے پہلو پر پہلو منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ یہ کتاب مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ مثلاً

۱۔ کتاب الاحوال والمقامات۔ ۲۔ کتاب اہل الصفۃ فی تفہیم والاتباع لکتاب اللہ

۳۔ کتاب الاسوۃ والافتداء برسول اللہ صلعم۔ ۴۔ کتاب المیقظات۔ ۵۔ کتاب الصحابہ

۶۔ کتاب آداب المتصوفہ۔ ۷۔ کتاب المسائل واختلاف آقا ولیہم فی الاجوبۃ۔ ۸۔

کتاب المکاتبات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل۔ ۹۔ کتاب السماع۔ ۱۰۔

کتاب الوجد۔ ۱۱۔ کتاب اثبات الآیات والکرامات۔ ۱۲۔ کتاب البیان عن المشكلات

۱۳۔ کتاب تفسیر الشطیحات والکلمات۔

ان عنواناتوں پر نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تصوف سے متعلق کوئی ضروری پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ ہر ضروری شعبہ کو لے لیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل تحقیق کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ اور بات ہے کہ خود تصوف کی حقیقت منقح نہیں ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف خیال کے لوگوں نے تصوف میں حذف و اضافے کئے ہیں جو ان کے سلسلہ کے لوگوں میں رائج رہے۔ صوفیہ نے تنقید کے رویہ سے اکثر احتراز کیا ہے اور تنقید کی ہمت افزائی نہیں کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کتابیں اس وقت غزالی کے پیش نظر تھیں ان میں اصطلاحات کا بیان تھا حنات اور ان کے بالمقابل سیئات کی باریکیوں پر نظر نہیں ڈالی گئی تھی ایک صفت کا دوسری صفت سے ربط ایک کا دوسرے پر اثر اس سے بحث ان حضرات کا موضوع نہ رہا تھا جس کی وجہ سے تصوف نے بعد میں جو شکل اختیار کر لی ہے وہ تفصیل کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ ان کتابوں کے علاوہ غزالی نے یائزید، یسٹامی، جنید بغدادی، ابوبکر خراسانی اور حارث محاسبی سے جو چیزیں نقل کی گئی ہیں ان منفردات کا بھی مطالعہ کیا۔ سماعیہ کے ذریعے سے بھی جن امور کی تحصیل تکمیل ممکن تھی ان کو بھی حاصل کیا اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچے کہ صوفیہ کی اہم خصوصیات اور ان کا حصول صرف مطالعہ سے ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ذوق، حال اور صفات کے بدلنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ غزالی کہتے ہیں کہ تصوف دراصل عملی فن ہے اس راہ میں صرف علم سے کچھ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ عمل کے لئے ضرور ہے کہ زہد و ریاضت کی بجائے اس لئے سب چھوڑ چھاڑ کر بغداد سے شام کی راہ لی جائے۔ پر تکلف اور قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کتل تھا۔ لذیذ غذاؤں کے بجائے ساگ پات پرگزراں تھی۔ مجاہدہ۔ مراقبہ۔ ذکر و شغل میں مشغول ہو گئے۔

غزالی نے تصریح کی ہے کہ خلوت اور ریاضت کا طریقہ انھوں نے تصوف کی کتابوں

سے سیکھا۔

۳۔ غزالی کی تصنیف احیاء العلوم | احیاء العلوم سے قبل کتابوں کا انداز یہ تھا کہ ان میں پہلے قرآن مجید احادیث۔ صحابہ۔ پھر تابعین و تبع تابعین کے اقوال و افعال نقل کر دیئے گئے تھے۔ احیاء العلوم کا بھی یہی انداز ہے۔

غزالی نے دیانت داری اور بے نفسی سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ قدماء کی تصنیفات سامنے رکھ کر احیاء العلوم لکھی۔ احیاء العلوم میں جو عنوان قائم کئے ہیں۔ وہ بالکل نئے نہیں ہیں خود دیباچہ میں طریق تصنیف کا ذکر کرتے لکھتے ہیں۔

۱۔ قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا اس کی تفصیل۔

۲۔ پرانے مضامین کی ترتیب۔

۳۔ طویل مضامین کا اختصار۔

۴۔ مکررات کا حذف۔

۵۔ بہت سے دقیق اور غامض مسائل کا حل۔ جن کا قدیم تصنیفات میں نام و نشان

نہ تھا۔

احیاء العلوم میں تصوف کے ایک ایک جزو پر مستقل عنوان قائم کئے۔ اس کی توضیح کی ہے۔ دقیقہ رسی۔ اور نکتہ سنجی سے دقائق کی کامل طور پر حقیقت بیان کی ہے کہ آج تک ان پر اضافہ نہ ہو سکا۔ اسی بناء پر ابن خلدون نے لکھا ہے کہ غزالی نے تصوف کو فن بنادیا۔

حکمت و ریاضت دونوں کو ساتھ ساتھ نبایا ہے۔ سہل پسندی۔ عام فہمی اور دلاویزی کے باوجود فلسفہ و حکمت کے معیار سے یہ کتاب کہیں اترنے نہیں پائی۔ اسی نے عام و خاص۔ عارف و جاہل سب میں اس کتاب کو مقبول بنادیا ہے۔ امام رازی کے زمانے سے اس وقت تک سب لوگ احیاء العلوم سے یکساں لطف اٹھاتے ہیں۔

۴- الہام کی حقیقت^۱ تصوف کی حقیقت جو غزالی نے بیان کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کی طرح تصوف بھی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ علم و عمل۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شریعت میں علم پہلے اور عمل بعد میں ہے اور تصوف میں عمل کے بعد علم حاصل ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح کی ہے کہ انسان کو اشیاء کا ادراک تعلیم و تعلم استدلال و استنباط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اشیاء کا ادراک بغیر غور و فکر کے اچانک اور دفعۃً ہو جاتا ہے۔ اور یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ادراک کہاں سے ہوا۔ اور کیوں کر ہوا۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کا نام الہام (INSPIRATION) ہے۔

۵- کشف کی حقیقت^۲ الہام کی حقیقت بیان کرنے کے بعد غزالی کہتے ہیں کہ ادراک مجاہدہ اور تزکیہ نفس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طبیعت کے عام اقتضاء اور بری خواہشوں سے توبہ کی جائے نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے۔ اخلاق کی تمام خرابیوں اور مذموم صفات سے اپنے کو پاک و صاف کرے۔ یہاں تک کہ اس کی ایسی حالت ہو جائے کہ قلب سے غیر اللہ کے خیالات بھلا دے۔ اس کے بعد دنیاوی تعلقات۔ اہل و عیال۔ احباب اور جاد و مال سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہاں تک کہ کسی چیز سے بھی دل بستگی باقی نہ رہے۔ جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد بالکل یکسو ہو کر خلوت میں (SOLITUDE) ایک گوشہ میں بیٹھ جائے۔ پورے انہماک اور کامل استغراق کے ساتھ زبان سے اللہ اللہ کہتا جائے۔ بیشق اس قدر بڑھ جائے کہ زبان کو حرکت نہ ہو اور تصویر میں اللہ کا لفظ نکلتا جائے۔ ذکر کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے درجہ میں یہ تصور رجایا جائے کہ اللہ کا لفظ دل سے نکل رہا ہے۔ یہ تصور اس حد تک پہنچ جائے کہ حرف و صورت کا خیال جاتا رہے اور اللہ کا تصور دل میں اس طرح

۱- امام غزالی - احیاء العلوم - الرجب الثالث ص ۱۱ - ۱۲ -

۲- اس قلب حقیقت کو کیا کہا جائے؟

۳- امام غزالی - احیاء العلوم - الرجب الثالث ص ۱۱ - ۱۲ -

۴- سوال یہ ہے کہ شریعت میں اس کی صحت ہے یا نہیں۔

اثر کر جائے اور اس طرح جم جائے کہ کسی وقت بھی دل سے جدا نہ ہونے پائے۔ جب یہ حالت پیدا ہو جائے تو اس کے بعد کشف شروع ہو جائے گا۔ ابتداء میں مکاشفہ برقِ خاطر کی طرح آکر نکل جائے گا۔ جیسے جیسے ترقی ہوتی جائے گی۔ ثبات و دوام حاصل ہوگا۔ اس کا نام کشف ہے۔ تمام اشیاء جن کا تصور محض تقلیدی اور اجمالی تھا کشف سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ ملائکہ۔ شیطان۔ وحی۔ نبوت۔ عذابِ قبر۔ پلِ صراط۔ حساب۔ میزان اور جنت و دوزخ وغیرہ جو ظاہری معنوں پر محمول اور تمثیلاتِ خیالی تھے کشف کے ذریعہ ان کی ماہیت روزِ روشن کی طرح حقیقت اور حق الیقین بن کر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔

۶۔ ادراک کی حقیقت کیا ادراک جو اس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ یا جو اس یا کل معطل ہو جانے کے بعد دل کے ذریعہ ہوتا ہے؟

غزالی نے جواب دیا ہے کہ ادراک نہ صرف جو اس کے ذریعہ ہوتا ہے نہ تنہا دل کے ذریعہ بلکہ جو اس و دل دونوں کے ارتباط و اتصال سے ادراک حاصل ہوتا ہے۔ جن معلومات کو جو اس خمسہ (FIVE SENSES) دل کے سامنے پیش کرتے ہیں ان ہی چیزوں پر ادراک متفرع ہوگا۔ محض جو اس خمسہ یا صرف قلب بذات خود۔ ایک دوسرے سے بے تعلق اور منفک محل ہوں تو ادراک حاصل نہیں ہوتا۔

غزالی نے اس شبہ کا جواب قال سے نہیں بلکہ حال سے دیا ہے۔ کہتے ہیں:-

فاعلم ان هذا من عجائب اسرارہ یہ اسرارِ قلب کے عجائبات ہیں جن کے ظاہر کرنے کی

القلب ولا یسمح بذكره في علم المعاملة. ۱۵ علمِ معاملہ میں اجازت نہیں۔

اس کے بعد غزالی یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ رومی و چینی نقاشوں کا مقابلہ ہوا۔

آمنے سامنے کی دو دیواروں پر ہر صورت نے علیحدہ علیحدہ اپنی صنعت کاری کا نمونہ پیش کیا۔ کام

مہ کیا شریعت نے یہ بات بتلائی ہے۔

۱۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم ج ۳، صفحہ ۱۳، سطر ۵ اور ۶۔

ختم ہو جانے کے بعد مقابل کی دیواروں کا درمیانی پردہ جب اٹھایا گیا تو بادشاہ وقت نے یہ دیکھا کہ دونوں نقاشوں کی صنعت میں ذرا فرق نہ تھا جس پر بڑی حیرت کی گئی بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں نے دیوار کو صیقل کر کے آئینہ بنا دیا تھا جس میں سامنے کی دیوار کے تمام نقش و نگار اس طرح نمایاں تھے کہ ان میں سرِ موم کوئی فرق نہ تھا۔

امام صاحب یہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ صوفیاء کے علوم کا بھی بعینہ یہی حال ہے۔ صوفیہ کی تعلیمات صاحبِ کشف کے قلب کو مثلِ آئینہ اس قدر صاف اور مجلیٰ کر دیتی ہیں کہ تمام معلومات خود بخود قلب کے آئینہ میں منقوش ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے غزالی یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو اس ظاہری کے علاوہ ادراک کے اور بھی ذریعے ہیں۔ تصفیۂ قلب سے ادراک یقینی طور پر حاصل ہوتا ہے مادہ پر روح کی حکمرانی مادہ پرستی پر روحانیت غالب ہے۔ اگر کسی کو اس طرح تجربہ کا موقع نہیں مل سکا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔

کسی حقیقت کا موجود یا غیر موجود ہونا تنہا کسی بے عمل کے صرف کہہ دینے پر منحصر نہیں ہوتا اور نہ واقع کی اصلیت سے انکار کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ طالب و مطلوب غزالی کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ روشنی و تاریکی کے ستر ہزار حجابات میں مخفی ہے جن میں نصف اندرونی پردے نور کے اور نصف بیرونی پردے تاریکی کے ہیں۔

وصال کی آرزو مند روح سات منازل سے گزرتی ہے۔ ہر منزل طے کرنے پر دس ہزار پردے دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر جب روح آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے تو سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور طالب، مطلوب کے رو برو ہوتا ہے۔

ہفت منازل بہ اختلافِ آراء صوفیہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ عبودیت - ۲۔ عشق - ۳۔ زہد - ۴۔ معرفت - ۵۔ وجد - ۶۔ حقیقت - ۷۔ وصل

بعض صوفیہ روحانی نشوونما کی بحیثیت مجموعی صرف چار منزلیں قرار دیتے ہیں۔

۱۔ شریعت - ۲۔ طریقت - ۳۔ معرفت - ۴۔ حقیقت - ۵۔

غزالی کہتے ہیں جو شخص شریعت کا زیادہ سے زیادہ پابند ہوگا اس کو حق تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہوگی۔

خدا سے قریب تر وہی ہے جس کو حق تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہو۔ خدا کی معرفت جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگی وہی حق تعالیٰ کی عبادت بھی سب سے زیادہ کرے گا۔
۸۔ علم المکاشفہ و علم المعاملہ حق تعالیٰ کی عبادت اور اس کی معرفت کا وہ طریقہ جو بندہ کو خدا سے قریب عطا کرتا ہے اس کے لئے غزالی دو قسم کے معلوم کی ضرورت بتاتے ہیں۔

۱۔ علم المکاشفہ - ۲۔ علم المعاملہ -

علم المکاشفہ سے مراد معلومات کا جان لینا اور حقائق کا منکشف ہو جانا ہی مطلب و مقصود ہے۔

غزالی نے علم مکاشفہ کی تفصیل بیان نہیں کی۔ علم مکاشفہ والی باتوں کا تذکرہ کتابوں میں غزالی کے نزدیک شاید درست نہیں۔

علم المعاملہ وہ ہے جس میں معلومات کو حاصل کرنے کے بعد ان پر عمل کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ غزالی کا مقصد اپنی کتابوں میں صرف علم المعاملہ کی چیزوں کا بتانا ہے۔
علم المعاملہ کی باتوں پر عمل کرنے کے بعد علم المکاشفہ کی معلومات کا تجزیہ سالک کو براہ راست خود ہوتا ہے۔

علم المعاملہ، علم المکاشفہ کی معلومات تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ بندہ کا کام صرف اس قدر ہے کہ علم المعاملہ والی معلومات کے بعد اپنے افعال و اعمال کے ذریعہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دے کہ رحمت الہی کے حجم نیکے کے انتظار میں رہے۔ انتظار رحمت

۱۔ سنت صحیحہ سے ان میں سے کن کن باتوں کا ثبوت ہے؟

۲۔ امام غزالی - احیاء العلیم - ص ۳ -

اور لو لگانے کے سوا بندہ کے بس میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ علم المکاشفہ کے معارف و حقائق کے حصول کا طریقہ صوفیہ کے پاس کیا ہے؟ غرض الی کہتے ہیں بعض صوفیہ کا رجحان تعلیمی و تدریسی علوم کی طرف نہیں ہوتا بلکہ الہامی علوم کی طرف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پڑھنے پڑھانے کا شوق اور مصنفوں کی تصنیف کردہ کتابوں کے مطالعہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسے صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے نفس سے بُرے صفات اور اخلاقِ ردیہ کا ازالہ کرتے ہیں۔ ہر چیز سے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ اپنی کامل ہمت و توجہ کو حق تعالیٰ کی ذات پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ خدا ان کے قلب کا نگراں بن جاتا ہے۔ علم کے ذریعے ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ ان کے سینے کھل جاتے ہیں۔ ملکوت کے اسرار ان پر واضح ہو جاتے ہیں۔ الہی حقائق اور امور سے ان کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں۔ اس راہ میں بندہ کا کام صرف اس قدر ہے کہ علم المکاشفہ کی تعلیمات کے قبول کرنے اور اخذ کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اور صادق ارادے کے ساتھ اپنی توجہ اور ہمت کو حاضر رکھے اپنے اندر سچی پیاس پیدا کرے اور اپنی رحمت کے جس دروازے کو حق تعالیٰ اس پر کھولنے والے ہیں۔ اس کے انتظار میں لو لگائے رہے۔ ایسی حالت میں بندہ کے ارادہ میں سختگی اور سچائی رہے اور اس کی توجہ اور ہمت آلائشوں سے پاک ہو چکی ہو اور ضبط و نظم سے اس نے اپنے آپ کو اس حال میں پہنچا دیا کہ نفسانی خواہشات کی کش مکش سے اس کا دل آزاد ہو چکا۔ اور دنیوی جھگڑوں کے متعلق خطرات و وساوس کی آمد و رفت اس کے اندر بند ہو چکی تب حق کی چمک اپنے قلب میں پائے گا اور یہی اس کا کشف ہے۔

۹۔ کشف کے بعد غرض الی کہتے ہیں کہ کشف حاصل ہو جانے کے بعد بھی انسان نفسِ امارہ پر پورا قابو رکھے۔ یہاں تک کہ نفسِ مطمئنہ حاصل ہو جائے یعنی نفس میں کسی قسم کی شورش پیدا نہ ہو۔ لوگ تعریف کریں یا مذمت دونوں حالتیں اس کے لئے برابر ہوں۔ نفل عبادتوں میں وہ زیادہ مشغول رہے۔ ریا اور کبر کی باریک باتوں کو خوب سمجھے اور ہمیشہ اس کی جستجو اور تلاش میں رہے

لقمہ میں احتیاط کی راہ اختیار کرے۔ شبہ کے لقمہ کو چھوڑ دے۔ خورد و نوش اور نشست و برخاست میں مقررہ طریقوں کا پابند بن جائے۔ غرض غزالی کے تصوف کا خلاصہ یہی ہے کہ :-
 ”علم المعاملہ بندہ کے اختیار کی چیز ہے۔ علم المعاملہ کے مطالبیوں کی تکمیل کر کے بندہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ جس قدر صیقل کر سکتا ہے صیقل کر لے۔ اس کے بعد علم مکاشفہ کے مصارف کے قبول کرنے کی صلاحیت و تیاری اور ان کا انتظار کرے۔ پس یہی اس کے اختیار کی آخری حد ہے۔ غزالی کا سارا زور ”تصوف“ میں علم المعاملہ پر صرف ہوتا ہے۔ علم المعاملہ میں بھی سب سے زیادہ اہمیت ”اخلاقیات“ پر دیتے ہیں۔ غزالی کہتے ہیں کہ تزکیہ و تصفیہ قلب کے لئے ضرور ہے کہ انسان اخلاقِ رذیلہ سے پاک و صاف ہو جائے اس لئے تصوف میں سب سے پہلے اخلاقِ حمیدہ کی تعلیم ہے۔ غزالی نے دقائقِ اخلاق کی حد و حقیقت محاسن اور ذمائم اخلاق کی اشتباہ انگیز اور مبہم صورتوں کو تو ضیح کے ساتھ سمجھایا ہے مصطلحات میں اضافہ کرنے کے بعد ان کی شرح بھی لکھی ہے۔ مثلاً خدا کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا عقائدِ اسلام میں داخل ہے۔ سب کا اس پر اعتقاد ہے۔ لیکن غزالی کہتے ہیں کہ عامی کو اس مسئلہ کا علم تقلید اور استدلال سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس پر کوئی خاص حالت طاری نہیں ہوتی اور اس کے اعمال پر اس کا کوئی خاص اثر مرتب نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے صوفی کو خدا کا علم کشف و مشاہدہ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہر جگہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے صوفی کو ہر طرف خدا ہی کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔

فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَنَحْوُ وَجْهِ اللَّهِ ۝۱۰
 جدھر تم رخ کرو وہیں اللہ موجود ہے۔

اس لئے صوفی پر انقیاد۔ خضوع و خشوع۔ ہیبت و ادب کی کیفیت طاری رہتی ہے جو کسی طرح علم ظاہری سے پیدا نہیں ہو سکتی۔

اس لئے تصوف درحقیقت علم باطن ہے اس کے نتائج عجیب و غریب ہیں جو مقامات

سے تعبیر کئے جاتے ہیں۔ صوفیہ میں جو لوگ اس مقام تک پہنچتے ہیں ان کو اطمینان اور کامل سکون حاصل ہو جاتا ہے۔

توحید و توکل - رضا - قناعت - صبر و شکر - محبت و عشق - خوف ورجا - درویشی اور زہد - اخلاص و صدق و غیرہ جیسے صفات ان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور وہ سراپا حال بن جاتے ہیں۔ اس میں ترقی حاصل کرتے جاتے ہیں۔

غزالی کا ادعا ہے کہ صرف علم ظاہری سے مدارجِ عالیہ حاصل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اثبات کا غلبہ ممکن ہے۔

۱۰۔ قرب اولیاء اللہ کی منزلیں اس راہ میں بے شمار ہیں۔ صوفی جو کچھ بیان کرتا ہے۔ وہ اس کا ذاتی حال ہوتا ہے۔

سلوک کی راہ میں جو واقعات پیش آتے ہیں۔ اس بناء پر ہر صوفی اس کا مدعی ہوتا ہے کہ وہی اصل الی الحق ہے۔

غزالی کہتے ہیں نجات کے تین سو تیرہ راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے جس راستے سے بھی خدا سے جا کر مل جائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف قرب کے مدارج میں فرق ہوتا ہے نہ کہ مطلقاً قرب میں۔ نجات کے سوا قرب کے متعلق بھی غزالی اس کے مدعی نہیں ہیں کہ کسی خاص طریقہ ہی پر وہ منحصر ہے۔ کسی خاص طریقہ سے استفادہ پر وہ مُصر نہیں ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت میں قلب پر بہت سی کیفیتیں طاری ہوتی ہیں اور ان کے بے شمار انواع و اقسام ہیں۔

۱۱۔ ایجاد اصطلاحات تصوف کو جس قدر ترقی ہوتی گئی گونا گوں کیفیتوں کے لحاظ سے خاص خاص اصطلاحیں بھی قائم ہوتی گئیں۔ غزالی سے پہلے تصوف میں چالیس اصطلاحات قائم ہو چکی تھیں غزالی نے مزید پچیس اصطلاحات کا اضافہ کیا۔ جس کے بعد آج تک ان پر اضافہ نہ ہو سکا۔ تصوف میں ان اصطلاحات کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ بغیر ان کے تصفیۂ قلب اور

کشف ایقان کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ نیز ان کا جانتا اس لئے بھی ضرور ہے کہ بعض لوگ خلاف شرع برے اخلاق اور غلط کاموں میں مبتلا رہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور سمجھانے پر بھی نہیں جانتے کہ ان میں برے اخلاق پائے جاتے ہیں اس لئے غزالی نے دقائق اخلاق کی وضاحت کر دی ہے۔

۱۲۔ حکمت اور صوفیہ کے فرائض غزالی کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی تکمیل بھی صوفیہ کا اصلی کام ہے۔

۱۔ صوفیہ کو چاہئے کہ وہ اخلاص اور دیانت کے ساتھ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔

۲۔ فرض اور سنت ہو کہ عبادتوں پر قناعت کے بعد لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دن بھر مشغول رہیں۔ رات دن اوراد و وظائف میں مشغول رہنے سے یہ کہیں زیادہ افضل ہے رات کی گھڑیوں میں اگر فرصت ہمدست ہو تو اوراد و وظائف کی تکمیل کر لیں۔

۳۔ تجارت۔ صنعت و حرفت وغیرہ میں مشغول لوگوں کے لئے غزالی کا فتویٰ ہے کہ ذاتی ضروریات سے آمدنی کا جو حصہ ایسے لوگوں کے پاس بچ جاتا ہے اور اس کو وہ قومی اور اجتماعی نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بجائے اوراد و وظائف کے وہ لوگ اپنے اوقات کو کاروبار ہی میں گزاریں۔ غزالی کہتے ہیں کہ جن عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ ان عبادتوں سے کہیں زیادہ نفع بخش ہے جس کا نفع صرف عبادت گزار کو ملے۔

۳۱۔ تعلیم و تعلم اور تالیف و تصنیف کے بارے میں غزالی کہتے ہیں کہ علم سے مراد وہی معلومات ہیں جن سے انسان اپنی زندگی کے صحیح نصب العین تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا شخص فرائض اور ہو کہ سنتوں سے زیادہ وقت اوراد و وظائف اور زیاقل کے لئے نہ دے۔ علمی مشغولیت کو ترجیح دے۔

دینی علوم کی ضروری اور غیر ضروری تقسیم کے بعد غزالی نے فقہ کے دوراز کا مسائل۔

جدلیات اور خلافیات میں اشتغال کے مقابلہ میں طب کا پڑھنا بعض افراد کے لئے فرض کفایہ بتایا ہے۔

۱۲۔ اکل حلال | اس باب میں قدر ضرورت پر قناعت کی صراحت کرتے ہوئے غزالی کہتے ہیں سارے انسانوں سے یہ مطالبہ کہ صرف قدر ضرورت اور حاجت کی تکمیل کی طرف رجوع ہو جائیں یا لوگوں سے یہ مطالبہ کہ وہ گھاس پات پر یا شکار پر بسر کریں یہ طریقہ صرف دنیا ہی کی تباہی کا ذریعہ نہ ہوگا بلکہ دنیا جب تباہ ہو جائیگی تو دین کی تباہی کا نتیجہ بھی بالواسطہ اسی سے پیدا ہوگا۔ اگر ساری خلقت کو ترک دنیا پر لگا دیا جائے تو عالم کا نظام ہی باطل ہو جائے گا اور دنیا کھنڈ بن کر رہ جائیگی۔ دین کے اس راستہ پر چلنا بجز اکتے و کتے آدمی کے ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔

توکل کے معنی | توکل کے لفظی معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ اب معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے صرف اللہ تعالیٰ ہی پر اس کا بھروسہ کرنا کہ وہ کام بنا دے گا۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ اس لئے امام غزالی نے کہہ دیا ہے کہ توکل دراصل توحید کا نام ہے۔ توحید کے اعتقاد سے ایک حالت طاری ہوتی ہے چنانچہ سعدی علیہ الرحمۃ نے توکل کے مفہوم کی مثال ایک رباعی میں پیش کی ہے۔
 موحدا کہ برپائے ریزی زرش کہ فیلا دہندی نہی بر سرش
 امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمین است بنیاد توحید و بس
 اس حالت کی وجہ سے جو مخصوص افعال صادر ہوتے ہیں وہ سب توکل کے شاخصانہ ہیں۔
 توحید کے چار درجات ہیں۔

۱۔ زبانی اقرار - ۲۔ اقرار زبانی مع اعتقاد قلبی - ۳۔ کشف - ۴۔ مشاہدہ کشف کے ذریعہ یہ مشاہدہ ہوتا کہ تمام افعال ذات باری سے صادر ہوتے ہیں اسباب و وسائط کو ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عالم میں ذات باری کے سوا کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے۔ توکل

کے ان چار مراتب میں سے پہلے دو مدارج کو توکل کے وجود میں کوئی دخل نہیں۔ توکل کی ابتداء تیسرے درجہ (کشف) سے شروع ہوتی ہے۔ کشف سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی علت (CAUSE) صرف ذات باری ہے۔ درمیانی وسائل و اسباب بالکل آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کشف سے انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ خدا کے سوا اور اسباب اس کی نظر سے بالکل چھپ جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے۔ جو کچھ مانگتا ہے خدا سے مانگتا ہے اسی کا نام توکل ہے۔ امام غزالی نے توکل کی حقیقت و ماہیت اور اس کی اصلی کیفیت میں یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ متوکل اسباب سے بری اور دست بردار ہو جائے۔ غزالی لکھتے ہیں کہ اسباب و وسائل کے تین اقسام ہیں۔

۱۔ قطعی - ۲۔ ظنی - ۳۔ احتمالی

۱، قطعی میں اسباب سے قطع نظر کرنا قطعاً جائز ہے۔

فہذا جنون محض و لیس من التوکل فی شیء
فانک ان انتظرت ان یخلق اللہ تعالیٰ فیک
شعبادون اکل الخبز و یخلق فی الخبز حوکرۃ
الیک و یسخر ملکاً لیمضغہ لک و یوصلہ
الی معدتک فقد جہلت سنۃ اللہ تعالیٰ۔^۱
ایسا شخص محض مجنون ہے اس کو تصوف سے کچھ بھی لگاؤ
نہیں۔ اگر تم اس بات کے منتظر ہو کہ خدا تم کو روٹی کے
بغیر سیر کر دے گا یا روٹی کو یہ قوت دے گا کہ وہ خود تم تک
چلی آئے یا کوئی فرشتہ مقرر کر دے گا کہ روٹی کو چاکر تمہارے
معدے میں ڈال دے تو ایسا شخص خدا کی عادت کو نہیں پہچانا۔

۲۔ ظنی میں بھی اسباب سے قطع نظر کرنا توکل میں مشروط نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ
سفر میں سوئی۔ مقرر اض۔ رسی اور چھاگل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔

(۳) احتمالی اسباب جن سے کبھی کبھی اتفاقاً طر پر مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کی تلاش
و جستجو میں رہنا توکل کے خلاف ہے۔

واعلم ان الجلوس فی ریاطات - اتفاقاً ہوں میں مقررہ روزینے پر بسر کرنا توکل سے بعید ہے۔

الصوفیۃ مع معلوم بعید من التوکل وان
 لم یسئلوا بل قنعوا بما یحمل الیہم فہذا
 اقوی فی توکلہم لکنہ بعد اشتہار القوم
 بذلک فقد صار لہم سوقا فہو کدخول
 السوق ولا یكون داخل السوق متوکلاً ولا
 بئس وط کثیرۃ کہا سبق - ۱۰

البتہ اگر سوال نہ کیا جائے اور تحف و ہدایا پر قناعت کی جائے
 تو یہ توکل کی شان ہے لیکن جب شہرت ہو چکی ہو تو
 خائف ہیں یہ منزلہ بازار کے ہیں اور ان میں رہنا گویا بازار
 میں رہنا ہے اور جو شخص بازار میں آتا جاتا ہو وہ متوکل نہیں
 کہا جاسکتا مگر اس حالت میں کہ اور بہت سی شرطیں
 پائی جائیں جیسا کہ اس کے قبل بیان ہو چکا ہے -

امام غزالی نے توکل (TRUST IN GOD) کی جو حقیقت بیان کی ہے - اس میں کاہلی -
 مفت خوری - بے دست و پائی اور مہذب گداگری سے روکا ہے - متوکل کا یہ کام نہیں کہ خواہ
 مخواہ وہ دوسروں کی کمائی کھائے - امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ متوکل یہ اعتقاد راسخ رکھے
 کہ خدا نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا -
 متوکل اس پر یقین واثق رکھے کہ خدا نے تقدیر میں اگر نہیں لکھا ہے تو جبر و جہد اور
 سعی و کوشش سے اس جہان میں وہ اس کو ہرگز حاصل نہ ہوگا - تقدیر میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 لکھ دیا ہے وہ ضرور ملے گا - نافع و ضار اللہ تعالیٰ ہی ہے -

چھٹا باب

امام غزالی کی تجدید

- ۱۔ فلسفہ کی وسعت اور اس کے اثرات۔
 - ۲۔ باطنیت کا سیلاب۔
 - ۳۔ علمِ کلام کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی۔
 - ۴۔ مقاصد الفلاسفہ - تہافتہ الفلاسفہ - المستظہری -
 - ۵۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عام تسلط۔
 - ۶۔ تاویل - تواتر اور اجماع کے متعلق امام صاحب کی تشریح۔
-

بسم الله

و بحمد الله

الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين أجمعين

چھٹا باب

امام غزالی کی تجدید

فلسفہ کی وسعت اور اس کے اثرات | امام غزالی کے زمانہ میں فلسفہ کے خیالات کی وسعت اور اس کا احاطہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مذہب والے اپنے انہیں عقیدوں کو صحیح سمجھتے تھے جو فلسفہ کی کسوٹی پر پورے اترتے ہوں۔ اور فلسفہ اس زمانہ میں چند فرضی اور خیالی باتوں کا نام تھا۔ اس زمانہ کے ذہین ترین لوگ چند باتیں فرض کر لیتے تھے اور ان فرض کردہ باتوں پر خیالات کی تعمیر کر کے اس کا نام فلسفہ رکھ دیتے تھے۔

چونکہ ان کو اپنی خیالی باتوں کی تعبیر (INTERPRETATION) پر قدرت تھی اس لئے ایک بڑی جماعت اس سے متاثر ہو جایا کرتی تھی اور انھوں نے لوگوں کے دل و دماغ کو اس قدر ماؤف کر دیا تھا کہ اسلام کے سیدھے سادھے عقیدے ان کی ماؤف عقلوں میں نہیں آسکتے تھے۔ محدثین و فقہاء علوم عقلیہ (RATIONAL SCIENCES) سے ناواقف تھے۔ ان فرضی باتوں کی بناء پر اگر کسی نے کوئی سوال پیش کر دیا تو وہ اس کو سمجھانہ سکتے تھے۔ ہمتیں اس قدر پست تھیں کہ ان فرضی باتوں کی دلیل بھی طلب کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ محدثین و فقہاء جبر و توہین سے کام لیتے تھے جس کا اثر بہت بُرا مرتب ہو رہا تھا۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ میں بصیرت نہ رکھتے تھے بلکہ ان کے دماغ عوام سے زیادہ فلسفہ سے متاثر تھے۔ تنقید (CRITICISM) کی قابلیت سے وہ قطعاً محروم تھے۔ فلسفہ کا ڈھنڈورا اتنی زور سے پیٹا گیا کہ تمام علوم کے چرچوں پر اس کا اثر غالب تھا۔

اہل کلام نے یہ غلطی کی کہ فلسفہ کی باتوں کو جوں کا توں تسلیم کر لیا اور آسمانی وحی کو توڑنا مروڑنا شروع کیا کہ کس طرح دین کی بات فلسفہ پر ڈھل جائے۔

مسلمان زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کے دل میں دین کی باتوں کی قدر باقی نہیں رہی تھی۔ آگے بڑھ کر دین کی ہر چیز کو مشکوک نظر سے دیکھنے لگے اور یہ خیال جرٹیکڑتا گیا کہ دین لاجوتی ہے کہ عقل کے معمولی چھوٹے سے وہ مرجھا جائے گا۔ امام ابو الحسن اشعریؒ اور ان کے متبعین نے اس روئے کے بدلنے کی کوشش کی گو وہ علم کلام سے واقف تھے مگر عقلی علوم کے نام سے جو فن رائج تھا اس پر قابو یافتہ نہ تھے اس لئے ان کو کامیابی نہ ہو سکی۔ قرآن اور اسوۂ حسنہ سے روشنی حاصل کرنے سے علما۔ امراء اور عوام سب ہی ناواقف ہو گئے تھے ناجائز ٹکسوں سے رعیت تباہ ہو رہی تھی۔

شاہی دربار کے متوسلین کی زندگی عیاشانہ ہو گئی تھی جس سے خود غرضی بہت بڑھ گئی تھی۔ خانہ جنگی نے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ صنعت و حرفت جس سے تمدن کی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ دن بدن تباہ ہو رہی تھی۔ صرف ان ہی پیشوں کا زور تھا جو عیاشانہ زندگی کو پر لطف بناتے ہیں اور قوم کو تباہ کرتے ہیں۔

ان حالات میں امام غزالیؒ نے تلاش حق اور مذہبی تحقیقات کے بعد جو مجددانہ کام انجام دیا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (۱۔ فلسفہ ۲۔ باطنیت کا رد)

۱۔ فلسفہ نے انسانی عقیدوں کی فضاء کو جو مسموم کر دیا تھا اس کا تریاق (ANTIDOTE) غزالیؒ نے ہتیا کیا۔

۲۔ باطنیت کا بڑھتا ہوا سیلاب باطنیہ نے ان فلسفی عقیدوں اور فلسفہ کی باتوں کو مذہب کے حقائق کے

۱۔ ابن عساکر دمشقی کی کتاب تبیین کذب المفتری صفحہ ۹۵-۹۶-۱۲۵-۱۲۶-۱۳۶-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳ اور ابن خلکان کی کتاب وفيات الاعیان جلد (۱) ص ۱۶۴-۲۶۵ بحوالہ خطیب اور کتاب الایاتہ لاصول الایاتہ۔ طبع دائرۃ المعارف حیدرآباد اور وینسکا (vin sink) کی کتاب (Muslim Creed) ص ۸۸ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔

ناموں سے موسوم کر کے لگوں سے سچی شاہراہ کو غائب کر دیا تھا۔ الفاظ کے مغالطہ میں بہت لگ مبتلا تھے۔ فقہا بھی متکلمین بھی اور صوفیہ بھی مگر باطنیہ نے اس آگ کو جو ہوا دی تھی اس سے بہت لگ اس طرح سے گمراہ ہوئے کہ اپنے ہی کو سب سے بڑھ کر راہ ہدایت پر سمجھتے رہے امام غزالی کے زمانہ کے رائج علوم اور ان کی بگڑی ہوئی شکلوں کے لئے جو الفاظ عند ان کا کام دیتے تھے وہ قدیم الفاظ تھے۔ جو قرآن و حدیث صحابہ کے کلام اور علمائے سلف کی سیرتوں میں بہ کثرت آئے ہیں۔ مثلاً اخلاقی مسائل، فقہ کی نادر الوقوع جزئیات اور یار یکوں کے لئے بے تکلف فقہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ ہر طرح کے علمی اشتغال اور شرعی وغیر شرعی علم کے لئے مطلق علم کا لفظ بولا جاتا تھا۔ علم کلام اور اس کے فلسفیانہ مباحث کو توحید کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بے سروپا روایات و شطیحات اور عبارت آرائی و رنگین بیانی کو تذکر کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہر طرح کے نامانوس مضامین اور پیچیدہ عبارتوں کو حکمت کا خطاب دیا جاتا تھا۔ اور پھر ان سب خود ساختہ اعمال و اشتغال پر وہ سب فضائل چسپاں کئے جاتے تھے جو قرآن اور حدیث میں ان علوم کی حقیقت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً فقہ کی اس بگڑی ہوئی شکل (محض اختلافات و جزئیات کے لئے) قرآن مجید کی آیت لیتفقہوا فی الدین^{۱۵} (تاکہ دین میں بصیرت پیدا کریں) اور حدیث شریف^{۱۶} مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ^{۱۷} (اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں بصیرت عطا فرماتا ہے) کی بشارت دی جاتی تھی جاہل اور ناخدا ترس و اعطوں کے عالمیان مواعظ کے لئے قَدْ كُورِاٰنَمَا اَنْتَ مُدَّ كَرَّ^{۱۸} آپ اللہ کی ہدایتوں کو یاد دلائے آپ کا فرض یاد دلانا ہی ہے) اور دوسری آیات اور احادیث منطبق کی جاتی تھیں۔ امام غزالی نے اس

۱۵ پارہ ۱۱، سورۃ توبہ، ع ۱۵۔

۱۶ امام غزالی۔ احیاء العلوم صفحہ ۲۱۰ پر اس حدیث شریف کی تفصیل ملاحظہ فرمائے سطر ۱۰۔

۱۷ پارہ ۳۰ سورۃ غاشیہ۔ ع ۱۔

مغالطہ کا پردہ چاک کیا اور تفصیل سے بتلایا کہ یہ الفاظ اپنی اصلی حقیقت کھو چکے ہیں اور اپنے اصل مفہوم سے دور ہوتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں۔

قرونِ اولے میں ان کا جو مفہوم تھا اس سے علما کے ان موجودہ مشاغل کو کوئی مناسبت نہیں۔ ان کی یہ بحث الفاظ کے سفر کی ایک دلچسپ روئداد اور اصطلاحات اور عنوانات کے تغیر کی ایک سبق آموز تاریخ ہے اور بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا ذریعہ ہے جو علمی اور دینی حلقوں میں اس وقت پھیلی ہوئی تھیں۔ غزالی نے اولاً فلسفہ یونان کا نہایت گہرا مطالعہ کیا۔ پھر اس پر ایسی زبردست تنقید کی کہ مسلمانوں پر اس فلسفہ کا جو رعب چھایا ہوا تھا وہ جاتا رہا۔ جن پوچھ نظریات کو حقائق سمجھے ہوئے تھے۔ اور دین کے بچاؤ کی کوئی صورت اس کے سوا نظر نہیں آتی تھی کہ قرآن و حدیث کہ اس نظریہ پر منطبق کیا جائے۔ امام صاحب کی تنقید سے صرف یہی نہیں کہ مسلمان اپنے ایمان پر قائم ہو گئے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ یورپ کے فلاسفہ نے فائدہ اٹھایا اور پُرانے فلسفہ کی عمارت ڈھائی اور جدید فلسفہ کی بنیاد رکھی جس کی تفصیل یہ ہے۔

۳۔ علمِ کلام کی حیثیت صرف مدافعت کی تھی | ا۔ غزالی کے سب سے اول درجہ کے کارنامہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان کے زمانہ تک فلسفہ اسلام پر حملہ آور تھا اور علمِ کلام کی حیثیت صرف مدافعت اور جواب دہی کی تھی۔ فلسفہ کی باتوں کو قوی سمجھا جا رہا تھا اور متکلمین اسلام صفائی کے وکیل تھے۔ فلسفہ اسلام کی بنیادوں پر تیشہ چلاتا تھا اور علمِ کلام سپر نینے کی کوشش کرتا تھا۔ اس وقت تک متکلمین اور علمائے اسلام کے گروہ میں کسی نے بھی خود فلسفہ کی بنیادوں پر ضرب لگانے کی جرأت نہیں کی تھی۔

فلسفہ جس مفروضات (ASSUMPTION) پر قائم تھا ان پر جرح کرنے اور خود ان کی علمی تنقید کرنے کی صدیوں تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ امام ابو الحسن اشعری کو چھوڑ کر پورے علمِ کلام کا لہجہ معذرت آمیز اور مدافعتی تھا۔

۴۔ مقاصد الفلاسفہ تھا فہم الفلاسفہ اور المتفہم | امام غزالی پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ یونان کا گہرا تفصیلی اور

تنقیدی مطالعہ کرنے کے بعد مقاصد الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں آسان زبان اور سلیجھے ہوئے طریقہ پر منطق - الہیات اور طبیعیات کا خلاصہ پیش کیا اور پوری غیر جانبداری کے ساتھ فلسفیوں کے خیالات و بحثوں کو عمدگی سے مدون کرویا جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ ان مسائل پر وہ جو رد و قدح کریں گے آشنائے فن ہو کر کریں گے۔

کتاب کے مقدمہ میں انھوں نے وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ ریاضی کے مسائل میں قبل قال کی گنجائش نہیں اور دین کا اس سے نفیاً و اثباتاً کوئی تعلق نہیں منطق کے فن میں بھی شاذ و نادر غلطیاں ہیں۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو محض اصطلاح کا۔

طبیعیات میں ضرور حق و باطل کی آمیزش ہے لیکن اصل مذہب کا تصادم الہیات سے ہے اس لئے امام غزالی کا موضوع بحث در اصل الہیات اور کسی قدر طبیعیات کے مسئلے ہیں منطق سے کام محض تمہید اور اصطلاحات کی حد تک ہے۔

مقاصد الفلاسفہ لکھنے کے بعد جس کی علم کلام کے حلقہ میں اس وقت سخت ضرورت تھی امام غزالی نے اپنی معرکہ الآرا کتاب تہافت الفلاسفہ لکھی۔ اس میں انھوں نے فلسفہ کے الہیات و طبیعیات پر اسلامی نقطہ نظر سے تنقید کی۔ اس کی علمی کمزوریوں اس کے استدلال کے ضعف اور خود فلاسفہ کے مابین باہم تضاد و اختلاف کو پوری جرأت و قوت کے ساتھ ظاہر کیا۔ اس کتاب میں ان کا لہجہ پر از اعتماد۔ ان کی زبان طاقتور اور شگفتہ ہے کہیں کہیں وہ طنزیہ اور شوخ طعنائی بھی اختیار کر لیتے ہیں جس کی فلسفہ سے مرعوب حلقوں میں سخت ضرورت تھی۔ یہ بڑا ہی نفسیاتی اثر رکھتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ کتاب کا مصنف فلاسفہ کے مقابلہ میں احساس کمتری (inferiority)

COMPLEX کے ہر شائبہ سے پاک ہے اسلام کی باتوں پر اعتماد اور یقین سے لبریز ہے اور فلسفہ سے بالکل غیر مرعوب ہے۔ وہ فلاسفہ یونان کو اپنی صف اور سطح کا آدمی سمجھتا ہے اور ان سے مساویانہ و حریفانہ باتیں کرتا ہے اس وقت ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو فلسفہ

سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے اور بجائے مباحثت اور جواب دہی کے فلسفہ پر بھرپور وار کرے
امام غزالی نے تہافتہ الفلاسفہ میں یہی خدمت انجام دی ہے۔ اول سے آخر تک اس کتاب میں
ان کا طرز یہی ہے۔ کتاب کی تمہید میں لکھتے ہیں۔

”ہمارے زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام
آدمیوں سے ممتاز ہے۔ یہ لوگ مذہبی احکام و قیود کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُس کی
وجہ صرف یہ ہے کہ انھوں نے سقراط۔ افلاطون اور ارسطو کے پرہیزگیت نام سننے اور ان کی شان
میں ان کے مقلدوں کی مبالغہ آرائیاں اور قصیدہ خوانی سنی ان کو معلوم ہوا کہ ریاضیات۔
منطقیات۔ طبیعیات اور الہیات میں انھوں نے بڑی موثر کافیاں کی ہیں اور عقل و ذہن میں
ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس عالی دماغی اور ذہانت کے ساتھ وہ مذاہب اور ان کی تفصیلات
کے منکر تھے اور ان کے نزدیک ان کے اصول و قواعد فرضی و مصنوعی ہیں۔ بس انھوں نے بھی
تقلیداً انکارِ مذہب کو اپنا شعار بنالیا اور تعلیم یافتہ اور روشن خیال کہلانے لگے۔ شوق میں
مذاہب کا انکار کرنے لگے تاکہ ان کی سطحِ عوام سے بلند سمجھی جائے اور وہ بھی عقلا اور حکما کے
زمرہ میں شمار ہونے لگے۔ اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکماء نے الہیات پر جو کچھ لکھا ہے اس
کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کروں کہ ان کے مسائل اور اصول بازیچہ اطفال اور ان کے بہت
سے اقوال و نظریات حد درجہ کے مضحکہ خیز بلکہ عبرت انگیز ہیں۔ امام صاحب کے الفاظ یہ ہیں۔

”اتفق الطوائف من النظائر في البحث عن العقائد والا سرامن اهل البدع و

الا هواء وانما مصدر كفرهم سباعهم اسامی هائلة كسقراط وبقراط

وافلاطون وارسطاطاليس وامثالهم واطناب طوائف متبعيهم وضلالهم

في وصف عقولهم وحسن اصولهم ودقة علومهم الهندسية والمنطقية والطبيعية

والالهية واستبدادهم بقرطاذكاء والفطنة واستخراج تلك الامور الخفية

وحكايتهم عنهم انهم مع رزانة عقولهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والنحل و

جاحد و نلقاصیل الادیان والہمل و یعقدون انہا نوامیس مولفۃ و حیل
 مزخرفۃ فلہا قرع ذلک سمعہم و وافق ما حکى لہم من عقائد ہمد طبعہم تحملوا
 باعتقاد الکفر تحیزاً الی غمار الفضلاء بزعمہم وانحراطاً فی سلكہم وترفعاً عن
 مساعدۃ الجہا ہیر والدہماء واستنکا فامن القناعۃ بادیان الایاء طنابان
 اظہار التکالیس فی النزوع عن تقلید الحق بالشروع فی تقلید الباطل جمال وغفلۃ
 منہم عن الانتقال الی تقلید عن تقلید خرق و خیال فایہ رتبۃ فی عالم اللہ
 احسن من رتبۃ من یتمہل بترك الحق المعتقد تقلیداً بالتسارع الی قبول لبطل
 دون ان یقبلہ خیراً و تحقیقاً والبطل من العوام بہزل عن فضیحة هذه
 المہوالة فلیس فی سچیۃ ہم حب التکالیس بالتشبیہ بذوی الضلالت و
 البلاہۃ ادنی الی الخلاص من فطانۃ بتراء والعی اقرب الی السلامۃ من
 بصیرۃ حولاء فلہا رایت ہذا العرق من الحماقۃ نابضاً علی ہولاء الا غیبہ
 ابتداءت بتحریر ہذا الکتاب رداً علی الفلاسفۃ القدماء مییناتہا فأت
 عقیدتہم وتناقض کلماتہم فیما یتعلق بالالہیات وکاشفاً عن غوائل مذہبہم
 وعوراتہ التی ہی علی التحقيق مضاحک العقلاء و غیرۃ عند الاذکیاء
 اعنی ما اختصوا بہ عن الجہا ہیر والدہماء من فنون العقائد
 والا اسراء ہذا مع حکایۃ مذہبہم علی وجہہ لتبیین لہولاء
 الملحدۃ تقلیداً اتفاق کل مرصوق من الاوائل والا و اخر علی
 الایمان باللہ والیوم الآخر۔

ذات وصفات باری کے متعلق فلسفیوں کے عجائبات اور عقول و افلاک کا پر را شجرہ نسب لکھ کر جو فلاسفہ
 نے تصنیف کیا تھا اس پر تنقید کرتے ہوئے امام غزالی لکھتے ہیں۔

قلنا ما دكوت هؤلاء حكما ت وهي على التحقيق
ظلمات فوق ظلمات لو حكاها الانسان عن
منام راء الاستدلال به على سوء مزاجه ۱۵

قلست ادرى كيف يقنع المجنون من نفسه
بمثل هذه الاوضاع فضلا عن العقلاء الذین
يشقون الشعر يزعمون المعقولات ۱۶

انتهى بهما التعق في التعظيم الى
ان ابطالوا كل ما يفهم من العظمة
وقرأ بوا حاله من حال الميت الذي

لا خير له بها يجرى في العالم الا انه
فارق الميت في شعوره بنفسه فقط
وهكذا يفعل الله بالرائعین عن سبيله

والناکین عن طريق الهدى المنكرين
لقوله تعالى "ما شهدتهم خلق
السموات والارض ولا خلق انفسهم

الظالمين بالله ظن السوء المعتقدين
ان امور الربوبية يستولى على كنهها
القوى البشرية المغرورين بعقولهم

زاعمين ان فيها مندوحة عن تقليد

تمہارا یہ سارا بیان اور تصنیفات محض دعاوی اور حکمت
ہیں بلکہ درحقیقت تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں اگر کوئی شخص
اپنا ایسا خواب بھی دیکھنا بیان کہ تو اس کے سورمزاج کی دلیل ہوگی
مجھے حیرت ہے کہ دیوانہ آدمی بھی ان خود ساختہ باتوں پر کیسے قانع
ہو سکتا ہو چنانچہ وہ عقلا جو نیر غم خود معقولات میں یال کی کھال
نکالتے ہیں۔

امیدار اول کی تعلیم میں مبالغہ کرتے تھے ان کو اس حد تک
پہنچا دیا کہ انھوں نے غمگین کے تمام شرائط و لوازم کو باطل
قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ کو (اپنے فلسفہ میں اس مردہ کی

طرح بنا دیا جس کو کچھ خبر نہیں کہ عالم میں کیا ہو رہا ہے۔
صرف اس بات میں وہ مردہ سے غنیمت ہے کہ اس کو اپنا شعور
ہے (مردہ کو اپنا شعور بھی نہیں ہوتا) اللہ تعالیٰ ایسے

لوگوں کا ایسا ہی حشر کرتا ہے جو اس کے راستہ سے ہٹ جاتے
ہیں اور ہدایت کے راستے سے کترا جاتے ہیں۔
جو اس آیت کے منکر ہیں۔ میں نے ان کفار و مشرکین کو

آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت گمراہ نہیں بنایا
اور نہ انکی پیدائش کے وقت جو اللہ تعالیٰ سے بدگمانی
کرتے ہیں اور برا اعتقاد رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ انہوں

ربوبیت کی حقیقت پر انسانی قوی حادی ہو سکتے ہیں

۱۵ امام غزالی - تہافت الفلاسفہ صفحہ ۲۹ (آخری سطر) اور صفحہ ۳۰ پہلی اور دوسری سطر۔

۱۶ امام غزالی - تہافت الفلاسفہ - صفحہ ۳۳ سطر ۱۲ - ۱۳۔

الرسائل واتباعهم فلا جرم
اضطررنا الى الاعتراف
بان لباب معقولاتهم
رجعت الا مالوحكى في منامه
لنعجب منه . لہ

جو اپنی عقلوں پر نازاں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی
میں پیغمبروں کی تقلید اور ان کے اتباع کی ضرورت نہیں
لامحالہ اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی زبان سے (معقولات کے
نام سے) ایسی ایسی مضحکہ خیز باتیں نکلیں کہ اگر کوئی خواب
بھی ایسا بیان کرے تو لوگ تعجب کریں۔

فلسفہ پر اس دلیرانہ تنقید سے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اہل علم نے محسوس کیا کہ اب تک
علم کلام کے نام سے جس علم و فن کی شہرت تھی وہ اس قدر و منزلت کی مستحق نہ تھی جس قدر و
منزلت کے مستحق دین دار علماء اس کو سمجھتے تھے۔ اس کا سہرا امام غزالی کے سر ہے۔
فلسفہ پر تنقید و تحقیر کے سلسلہ کا آغاز امام غزالی ہی کی تصنیفات سے ہوتا ہے تہافت الفلاسفہ
نے فلسفہ کے خیالی طلسم پر کاری ضرب لگائی اور اس کی علمی عظمت اور فکر کی بلندی کو بہت
نیچا کر دیا۔ ان علوم و افکار میں جو اہل علم مشغول رہتے تھے اور دوسرے اہل علم سے اپنے کو
بلند سمجھتے تھے ان کے خیال کی بلندی و رفعت رخصت ہو گئی۔ فلسفہ پر امام غزالی کی
زبردست تنقید کے بعد وہ رعب جو صدیوں سے مسلمانوں پر چھایا ہوا تھا بہت کم ہو گیا اور فلسفیانہ
نظریات کی حقیقت کھل گئی۔ قرآن مجید اور حدیث شریف کے حقائق (REALITIES) -
باوقعت معلوم ہونے لگے۔

امام غزالی کی اس تنقید کا اثر مسلم ممالک ہی تک محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک اثر پہنچا
اور اس نے فلسفہ یونان کے تسلط کو مٹانے اور جدید دورِ تنقید و تحقیق کا فتح باب کرنے میں شاندار
حصہ لیا۔

اس باب کی تصنیف نے فلاسفہ کے حلقوں میں اضطراب اور غم و غصہ پیدا کر دیا مگر سنو
برس تک اس کے جواب میں کوئی شایانِ شان کتاب تصنیف نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ

چھٹی صدی ہجری کے آخر میں فلسفہ کے مشہور و پر جوش و کیل اور ارسطو کے حلقہ بگوش ابن رشد (۵۹۵ھ) نے تہافت التہافت کے نام سے اس کا جواب لکھا۔ ہم اپنے موضوع سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ورنہ دونوں کا مقابلہ بڑا ہی پر لطف موضوع گفتگو ہے۔

یورپ میں غزالی کو جو کچھ بھی اہمیت حاصل ہے وہ ان کے علوم فلسفہ کی تنقید کی بناء پر ہے ان نقاط نظر کو پیش کرنے کی بناء پر ہے جس سے بحث کے نئے پہلو اہل علم کے سامنے آئے۔ علمائے یورپ کہتے ہیں کہ مشرق میں غزالی نے فلسفہ کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزالی کے حملوں سے فلسفہ نیم جان ہو چکا تھا۔ مغرب میں بھی اس کا یہی حشر ہوتا اگر ابن رشد فلسفہ کی حمایت کے لئے نہ کھڑا ہو جاتا اور ایک عرصہ تک اس کو زندہ نہ رکھتا۔

ابن رشد کی حمایت نے فلسفہ کو ستر برس تک کے لئے پھر زندگی عطا کر دی۔

امام غزالی نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی۔ قیام بغداد اور مدرسہ نظامیہ کی تدریس کے زمانہ میں باطنیوں کے رد میں مستظهر باللہ کے کہنے پر "المستظہری" تصنیف کی۔

باطنیت کے رد کے لئے اہل سنت کے حلقہ میں درحقیقت ان سے زیادہ موزوں آدمی ملتا مشکل تھا۔ وہ فلسفہ و تصوف اور علوم ظاہری و باطنی۔ حقائق و معارف دونوں کو چوں سے خوب واقف تھے۔ اس کتاب کا تذکرہ خود امام صاحب نے اپنی کتاب "المنقذ من الضلال" میں کیا ہے۔

اس کتاب کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تین کتابیں اور ہیں۔

(۱) حجة الحق - (۲) مفصل الخلاف - (۳) قاصم الباطنیہ۔

ان کے علاوہ اس موضوع پر فضاخ^۱ الاباحیہ - مواہم^۲ الباطنیہ اور بھی ملتی ہیں۔ امام

۱ ابن رشد - کتاب "التہافت لابن الولید بن رشد - مطبع الاعلامیہ ۱۳۰۳ھ۔

۲ محمد لطیف جمیع - تاریخ فلاسفۃ الاسلام فی المشرق والمغرب، ص ۱۰۲۔

صاحب فرماتے ہیں۔

وہو کتاب مستقل
بہ بل المقصود ان
عن الامام لمن احاط
بہ بل المقصود ان
امام مقتود لا میزان
العلوم و اظهار الاستغناء
تھا کہ ان کے پاس خاص تعلیمات و اسرار ہیں اور انہوں نے براہ راست
امام معصوم سے علم حقائق حاصل کیا ہے۔

ہولاء لیس معہم شیئ
من الشفاء الخی
باطنیوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ فیثاغورث کا رکیک فلسفہ ہے جس کی تردید ارسطو
نے کر دی تھی۔ رسائل اخوان الصفا میں یہی فلسفہ مذکور ہے۔

حقیقة حالہم فاحبرہم
بنقلہم فلما خبرناہم
نفضنا الیہ عنہم۔
ایضاً الخ ۱۵
غرض ہم نے اس فرقہ کے ظاہر و باطن کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ عوام اور
ضعیف العقل لوگوں کے سامنے ایک معلم (امام معصوم) کی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں
اور جب کوئی شخص اس کو مان کر کہتا ہے کہ ہم کو اس کی تعلیم بتاؤ تو کہتا ہے کہ جب تم نے
امام کی ضرورت کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کو تلاش کرو۔ غرض ہم نے اس فرقہ سے بھی کنارہ کشی کر لی۔

امام غزالی نے باطنیہ کے اسرار کا پردہ بھی چاک کیا اور ان کے عقلی دعوؤں کے راز کو بھی
فاش کیا ہے۔

۵۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا عام تسلط تھا۔ امام غزالی کے زمانہ میں تقلید کا تسلط عام تھا۔ خود ان
کی ابتدائی نشو و نما قدیم طریقے کے موافق اشعری کے پیرو کی حیثیت سے مکمل ہو چکی تھی لیکن ان
کی مجددانہ طبیعت نے ان سب بندشوں کو توڑا۔

حتی انحلت عنی رابطة التقليد فترك
باطنی الی طلب حقیقة الفطرة الاصلیة۔
یہاں تک کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور طبیعت کو یہ تلاش ہوئی کہ
فطرت اصلی کی حقیقت کیا ہے۔

۱۵ امام غزالی المنتقد من الضلال - القول فی مذہب التعلیم و غایۃ - ص ۲۷ - ۲۸ -

۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

نہایت آزادی اور دلیری سے عقائد کی عام اصلاح پر کمر بستہ ہوئے۔ عقائد کے متعلق امام صاحب نے سب سے پہلے یہ واضح کیا کہ وہ خاص عقیدے کیا ہیں جن پر کفر و اسلام اور حق و باطل کا مدار ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے صفات اس کی ماہیت کے عین ہیں یا غیر۔

(۲) قرآن مجید اللہ کا مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔

(۳) کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں ہوگا یا نہیں۔

(۴) کیا اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے۔

(۵) نصوص کی تاویل کہاں کی جاسکتی ہے اور کہاں نہیں۔

(۶) جبر و قدر۔

یہ تمام مسائل معتزلہ و اشعریہ۔ ظاہریہ و باطنیہ۔ قدریہ و جبریہ۔ حنفیہ۔ حنبلیہ۔ شافعیہ۔ مالکیہ اور ماتریدیہ کے پاس اصول اسلام میں داخل تھے۔ اور ان کی اپنی مرضی کے مطابق جواب کہ اسلام اور دوسرے جواب کہ کفر قرار دیتے تھے۔ امام صاحب نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمام مسائل کفر و اسلام کی بناء اور معیار نہیں ہو سکتے اور محض اس کی وجہ سے وہ دائرۃ اسلام سے خارج نہیں۔

فان قلت واین انت من تکفیر کثیر
من الناس والحديث لجميع اهل البدع
عامۃ وخاصةً وقول ابنی صلی اللہ علیہ وسلم
فی القدریۃ انهم محسوسون هذه الامة الى اخوة
اگر تم کہو کہ یہ بھی خبر ہے کہ ان لوگوں کو اکثروں نے کافر کہا ہے اور اہل
بدعت کی شان میں خاص و عام دونوں طرح کی حدیثیں موجود
ہیں اور قدریہ کے حق میں تو یہ خاص حدیث موجود ہے
کہ وہ اس امت کے محسوس ہیں۔

فاعلم انه وان كان كفهم
کثیر من العلماء فقد ابقی علیہم دینہم
وتردد فیہم کثیرا و اکثرہم وکل
تو تم کہ جانتا چاہئے کہ ان لوگوں کو اکثروں نے کافر کہا ہے
لیکن جن لوگوں نے ان کو مسلمان قرار دیا یا جن لوگوں کو ان
کے اسلام اور کفر میں تردد ہے ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں

فريق منهم في مقابلة من خالفه بلکہ کا فرقہ کہنے والوں سے زیادہ ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے
فلیقع الحاکم عند العالم کے فرقہ مقابل ہیں ان کا فیصلہ اس حاکم کے دربار میں ہوگا جو
الاکبر۔ ۱۷ سب سے بڑا عالم و دانہ ہے۔

مکفرین کا بڑا استدلال یہ تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میری امت میں ۳۷ فرقے ہوں گے
جن میں سے ایک ناجی ہوگا باقی سب دوزخی۔ امام صاحب کہتے ہیں۔

ان الحدیث الاول صحیح و لکن لیس پہلی حدیث صحیح ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ لوگ کافر
المعنی انهم کفار فخلدون بل انهم ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ
یدخلون الناس و یعرضون علیہا وہ دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ پر پیش کئے
و یتزکون فیہا بقدر معاصیہم۔ ۱۷ جائیں گے اور بقدر اپنے گناہوں کے اس میں رہیں گے۔

۲۔ تاویل متواترہ اور اجماع کے متعلق امام صاحب کی تشریح ۱۔ تاویل لفظ ص۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو کافر یا فاسق جو کہتا
تھا یا تو لفظ ص کی تاویل کرنے کی وجہ سے یا

۲۔ تو اتر سے انکار کی وجہ سے۔ یا

۳۔ اجماع (CONSENSUS) کے انکار کی وجہ سے۔

ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات کافر یا فاسق قرار دینے کی وجہ ہوا کرتی تھی۔

۱۔ جنابیوں کا مذہب تھا کہ قرآن و حدیث کے لفظ میں تاویل نہ کرنی چاہئے بلکہ قرآن و

حدیث کے لفظ کے وہی معنی لینے چاہئیں جو لغت میں ہیں وہ تاویل کو گمراہی اور بعض حالت
میں کفر سمجھتے تھے۔

اشعری ایک محدود تعداد میں لفظوں میں تاویل ضرور سمجھتے تھے ان کے علاوہ اور کسی لفظ کی

۱۷ امام غزالی۔ رسالہ املاء فی مشکلات الاحیاء ۱۳۱۱ھ مطبع مصر۔

۱۸ التفرقہ بین الاسلام والزندقہ۔ النظر۔ ص ۲۰ طبع علی گڑھ۔

۱۹ غزالی۔ ” ” ” صفحہ ۴۶ تا ۵۱۔

تاویل کو کفر قرار دیتے تھے جس کی وجہ سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور اسی لئے معتزلہ کو کافر یا فاسق یا مبتدع کہا کرتے تھے۔ اشعرلیوں نے تاویل کا اصول یہ قرار دیا کہ جس جگہ حقیقی معنی مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت ہوتی ہو جو بات بندہ میں پائی جاتی ہے تو اس کے وہ لغوی معنی جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ بلکہ شایانِ شان کوئی معنی لیتے تھے۔ اس بناء پر وہ اپنے مخالفین کو مبتدع اور کافر کہتے تھے۔

امام غزالی نے تاویل کے اصول جہاں ذکر کئے ہیں ان میں لکھا ہے کہ جن اشیاء کا ذکر شریعت میں ہے سب سے پہلے اس کا وجود ذاتی (یعنی خارجی) ماننا چاہئے مگر کوئی دلیل قطعی موجود ہو کہ وجود ذاتی مراد نہیں ہو سکتا تو وجود حسی (یعنی صرف حاسہ میں موجود ہونا) مثلاً خواب یا شعلہ جو الہ کا دائرہ پھر وجود خیالی۔ اس کے بعد وجود عقلی اور آخر میں وجود شبہی۔ تاویل کی بناء پر جب کسی کو کافر کہنا چاہیں تو پہلے ان امور کو دیکھنا چاہئے کہ اس نص میں تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں اگر ہو سکتی ہے تو جو تاویل کی جا رہی ہے وہ تاویل قریب ہے یا بعید وہ نص بہ تو اتر ثابت ہے یا بہ اجماع امت۔ اگر تو اتر سے ہے تو تو اتر کے تمام شرائط پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اور تاویل کرنے والے کو اس تو اتر و اجماع کا یقینی علم تھا یا نہیں۔ جس دلیل کی وجہ سے وہ شخص تاویل کرتا ہے برہان کی جو شرطیں ہیں وہ اس دلیل میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر دلیل قطعی ہے تو تاویل کی اجازت ہے۔ اگر قطعی نہیں تو تاویل قریب کی اجازت ہو سکتی ہے بعید کی نہیں پھر یہ دیکھنا چاہئے کہ مسئلہ زیر بحث اصول دین کا مسئلہ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو حیلان گیر و دار مناسب نہیں۔

امام صاحب کے پاس تکفیر کے لئے تمام مراتب مذکورہ بالا کا لحاظ ضروری ہے۔ جو چیزیں اصول و عقائد سے تعلق نہیں رکھتیں اس میں تاویل کرنے پر تکفیر نہیں کرنی چاہئے اگر وہ مسئلہ اصول دین سے نہیں ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے تاویل سے کسی فرقہ کو چارہ نہیں۔ حنبلی جو تاویل کے

بالکل قائل نہیں ہیں انھوں نے بھی تین حدیثوں میں تاویل کی ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ
”حجر اسود خدا کا ہاتھ ہے۔“

امام صاحب نے تاویل کے موقعوں اور شرطوں کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے کئی نکتے
بیان کئے اور آخر میں فرماتے ہیں کہ جب ہر فرقہ کو تاویل ناگزیر ہے تو تاویل کفر نہیں جو تاویل
کے پردے میں دین کی ضروری بات کا انکار کریں گے ان کو ضرور منکر و کافر قرار دیا جائے گا۔
۲۔ تو اتر کے انکار کو بھی تکفیر کا ایک بڑا سبب خیال کیا جاتا تھا۔ یعنی کہا جاتا تھا کہ
فلاں مسئلہ چونکہ متواتر روایتوں سے ثابت ہو چکا ہے اس لئے اس کا انکار کفر ہے۔ امام صاحب
نے اس عقدہ کو اس طرح حل کیا ہے کہ ۱۔

”بے شبہ تو اتر کا انکار کفر ہے لیکن تو اتر کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے۔ قرآن مجید کے سوا
کسی چیز کا تو اتر سے ثابت ہونا نہایت مشتبہ ہے۔ تو اتر کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا علم ہم کو
جس سے ہو سکتا ہے اس کو ہر زمانے میں اتنے لوگ نقل کریں کہ ان سب کا جمیعہ پر اتفاق کر لینا
بعید سمجھا جاتا ہو جس کی وجہ سے اس میں کسی طرح کا شک نہ ہو سکے۔ مثلاً انبیاء اور مشہور شہروں کا
وجود یا قرآن۔ یہ چیزیں متواتر ہیں لیکن قرآن کے سوا اور چیزوں کا تو اتر ثابت ہونا نہایت
دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ کثیر ایک روایت پر متفق ہو جائے اور اس کو یہ تو اتر
بیان کرے اور وہ درحقیقت صحیح نہ ہو۔“

۳۔ اجماع کا انکار تکفیر کا ایک بڑا سبب اجماع کا انکار قرار دیا جاتا تھا یعنی یہ کہا
جاتا تھا کہ فلاں مسئلہ چونکہ اجماع ہو چکا ہے اس لئے اس کا منکر کافر یا کم از کم فاسق و گمراہ
ہے۔ امام صاحب نے بتایا کہ اجماع کا ثابت ہونا تو اتر سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ اجماع
کے یہ معنی ہیں کہ تمام اہل حل و عقد ایک امر پر متفق ہو جائیں اور ایک مدت تک اس پر قائم
رہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ اتفاق عصر اول کے گزر جانے تک قائم رہے۔ فرض کرو کہ ایسا

سے بغداد کے محلے کے محلے برباد ہو گئے تھے دفعۃً رک گئیں۔

امام صاحب کی رائے میں بجز ان کفار کے جن کے سامنے اسلام کی حقیقت پورے طور پر ظاہر کر دی جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں۔ باقی سب مجبور و معذور ہیں۔

بل اقول اکثر نصاری الروم والترك في هذا الزمان تشبههم الوجهة انشاء الله تعالى . ۱۵
بلکہ میں کہتا ہوں کہ نصاری روم اور ترک جو ہمارے زمانہ میں ہیں ان کو رحمت الہی انشاء اللہ شامل ہوگی۔

۴۔ امام غزالی نے عام طور پر پھیلے ہوئے اس خیال کی دلائل و براہین سے تردید کی ہے کہ علوم

عقلیہ و نقلیہ (RATIONAL AND RELIGIOUS SCIENCES) ایک

دوسرے کے مخالف ہیں مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ بچھ نہیں سکتے۔

آپ نے بتایا کہ یہ خیال کہ تاہ بنی پر مبنی ہے۔ بظاہر تو علوم شرعیہ میں بعض ایک دوسرے کے مخالف اور متنافی معلوم ہوتے ہیں اور عوام الناس ان کے درمیان تطابق نہیں کر پاتے لیکن درحقیقت ایسا نہیں ہے۔

وطن من یظن ان العلوم العقلیہ منافقۃ للعلوم الشرعیۃ وان الجمع بینہما غیر ممکن و هو ظن صادر عن عی فی عین البصیرۃ نفوذ باللہ منہ بل هذا القائل ربما تناقض عند بعض العلوم الشرعیۃ لبعض فیخرج عن الجمع بینہما یظن انه تناقض فی الدین . ۱۶
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ علوم عقلیہ اور علوم شرعیہ میں تناقض ہے اور دونوں کو جمع کرنا محال ہے لیکن یہ خیال کو رہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے نفوذ باللہ منہ۔ اس خیال کے آدمی کو خود علوم شرعیہ میں جہاں بظاہر تناقض نظر آئے گا اور وہ اس کی تہنیت نہ کر سکے گا تو سمجھے گا کہ مذہب کی باتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔

فالذاعی الی محض التقليد مع عزل العقل بالکلیۃ جاہل والمکتفی بمجرد العقل عن جو شخص عقل کو بالکل معزول کر کے محض تقلید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ وہ جاہل ہے اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ

۱۵ امام غزالی۔ رسالۃ التفرقة بین الاسلام والزندقة ص ۷۵۔ مطبوعہ مصر۔

۱۶ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۳) بیان مال القلب بالاضافة الی اقسام العلوم صفحہ ۱۱ سطر ۱۵ تا ۱۷۔

تور القرآن والسنة مغرور فایا ان تکون
من احد الفريقین وکن جامعاً بین الاصلین
کر کے قرآن و حدیث سے بے پروا مبتلا وہ مغرور ہے۔
خیر دارتم ان میں سے ایک فرقہ نہ بن جانا تم کو دونوں
کا جامع ہونا چاہئے کیونکہ علم عقلیہ غذا کی طرح
الشرعیۃ کا لادویتیہ ہے۔
ہیں اور علم شرعیہ دوا کی طرح۔

اس طرح امام صاحب نے دین کے فہم کو تازہ کیا۔ بے شعوری (UNCONSCIOUS)
کی مذہبیت کو فضول ٹھہرایا۔ تقلید جامد (STATIC IMITATION) کی سخت مخالفت
کی۔ مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے چشمہ فیض کی طرف پھر سے توجہ دلائی۔ اجتہاد
کی روح کو تازہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اپنے عہد کے تقریباً ہر گروہ کی گمراہیوں اور کمزوریوں پر
تنقید کر کے اصلاح کی طرف عام دعوت دی۔

۵۔ امام غزالی نے طرز تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں کی اصلاح کی۔ طرز تعلیم میں بہت سی ایسی
باتیں داخل ہو گئی تھیں جن کا اثر مذہب اور اخلاق اور تمدن سب پر برے اثر رہا تھا۔ فساد
نظام تعلیم پر تنقید کی۔ جو تعلیم رائج تھی اس کی خامیوں کا اندازہ اور اچھی طرح دیکھ بھال کر
مفید اصلاحات (REFORMS) اور حقیقت نیا نظام تجویز کیا۔ پڑھنے اور پڑھانے والوں
میں اس کا امتیاز ہی نہ تھا کہ مذہب کے علم کون سے ہیں اور وہ علوم کون سے جن کا اسلام سے تعلق نہیں۔
(۱) اس طریقہ نے مذہبی اور غیر مذہبی علوم کو خلط ملط کر رکھا تھا۔ اس غفلت میں غیر مذہبی علوم کی تعلیم پر بہت
توجہ دی جاتی تھی حقیقی مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے لئے سرے سے وقت نہیں ملتا تھا یا بہت کم توجہ سے ان کو پڑھا پڑھایا جاتا
(۲) شرعی علم کے درس میں بعض ایسی چیزیں داخل تھیں جو شرع میں اہمیت نہیں رکھتی
تھیں۔ اس غیر اہم بات کو مذہب کا جزو سمجھ کر بعض وقت بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اس میں
جب اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو مذہبی اختلاف سمجھا جاتا۔ بے کار بحث و مباحثہ میں علماء کا

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۳) حال القلب بالاضافۃ الی اقسام العلم صفحہ ۱۱ سطر ۱۲ تا ۱۳۔

۲۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ صفحہ ۶ تا ۷۔

وقت ضائع ہوتا تھا۔ طرح طرح کے جھگڑے اور مجاہدے برپا ہو جاتے تھے۔ عام مسلمانوں پر اس کا اثر بُرا پڑ رہا تھا اور دین کے متعلق لوگوں کے تصورات (IDEAS -) غلط ہو رہے تھے غیر اسلامی چیزوں کو دینی اہمیت حاصل ہو جانے کی وجہ سے فرقہ بنزریاں (SCHISM) پیدا ہو رہی تھیں جو اسلام کے بنیادی نقطہ نظر سے غلط تھا۔

(۳) عقلی علوم۔ فلسفہ و منطق اور صنعتی علوم و فنون نصاب تعلیم میں شامل نہ تھے اور علم اخلاق بھی داخل نصاب نہ تھا۔

امام صاحب نے تعلیم کی تمام خامیوں پر نظر ڈالی۔ ان خرابیوں کو دور کیا۔ شرح و بسط سے ان پر روشنی ڈالی۔ ایک سمویا ہوا نظام بنایا اور ان کی اصلاح کی تجویزیں کیں۔ امام صاحب کی تعلیمی اصلاحات کا اجمالی خاکہ حسب ذیل ہے۔

(۱) مذہبی اور غیر مذہبی علوم کا تعین کیا اور علوم کو دو قسموں میں منقسم کیا۔ (۱) فرض عین

(۲) فرض کفایہ - (UNCONDITIONAL DUTY)

وفیہ بیان ما ہو فوض عین ما ہو فوض کفایہ لہ اور یہ کہ ان میں کون سا فرض عین ہے اور کون سا فرض کفایہ۔

ایک فرض عین (UNCONDITIONAL DUTY) جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر

فرض ہے۔ جیسے عقائد اور عبادات وغیرہ۔

دوسرے فرض کفایہ وہ علم ہے جس کے بغیر دنیاوی ضرورتیں انجام پاسکتی ہوں قیم

کے کچھ افراد کا سیکھ لینا کافی ہے مثلاً حساب جس سے معاملات اور تقسیم ترکہ میں ضرورت پڑتی ہے

اور علم طب جو صحت اور بقائے زندگی کے لئے ضروری ہے۔

اس عہد کے علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ فقہ۔ تفسیر۔ حدیث اور علم کلام کو فرض

عین قرار دیا جائے مگر امام صاحب کی رائے سب سے جدا تھی۔

امام صاحب نے فقہ کو دنیاوی علم میں داخل کیا۔

امام غزالی نے اصلاحِ تعلیم کے لئے جو مفید اصلاحات اور نئی تجاویز پیش کیں وہ دنیائے اسلام میں بالکل ایک نئی صدائ تھی ان کی اس جرأت پر ان کے ہم عصر علماء نے پرزور مخالفت کی اور ایک جم غفیر ان کا دشمن ہو گیا۔

لیکن ایک مجدد کا یہی فرض تھا کہ قوم کو اس عالمگیر غلطی سے بچائے جو ایک مدت سے چلی آتی تھی اور جس نے مسلمانوں کی مذہبی۔ علمی اور تمدنی حالت کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔

(۱) مروج نظامِ تعلیم کے غلط نتائج ۱۔ علماء چھوٹے چھوٹے جزئی مباحث عقائد میں تمام عمر صرف کر دیتے تھے اور اُس کو حمایتِ دین سمجھتے تھے۔

(۲) قدریہ۔ جبریہ۔ معتزلیہ۔ اشعریہ۔ باطنیہ۔ ماتریدیہ اور اکرامیہ وغیرہ کے اصول عقائد باہم مختلف تھے اور ان کے دفتر کے دفتر جمع ہو گئے تھے جن کا ماحصل صرف نقلی بحثیں تھیں اور ایک دوسرے کو گمراہ اور مرتد سمجھتے تھے۔

(۳) فقہائے حنفیہ۔ مالکیہ۔ شافعیہ اور حنبلیہ میں فروعی اختلافات تھے۔

فقہانہ مذہبی اقتدار (RELIGIOUS AUTHORITY) کے بل پر جس شخص کو چاہتے کافر اور واجب القتل قرار دیتے تھے۔

تعلیم کے نصاب میں فقہ و کلام کے ساتھ منطق اور فلسفہ بھی داخل ہو گیا۔ دنیاوی علوم کے لئے اتنا کافی وقت نکل آیا کہ فقہاء اور محدثین بھی ریاضی و اہل ہونے لگے۔ فقہ میں سے علم الخلافیات کا حصہ بالکل خارج ہو گیا۔ کلام کے بہت سے غیر ضروری مباحث چھٹ گئے۔

علماء کی مخالفت کے سبب امام صاحب کی اصلاح کا اثر اگرچہ فوراً ظاہر نہیں ہوا لیکن مخالفت کا وہ اثر عارضی ثابت ہوا اور رفتہ رفتہ امام صاحب کی اصلاح نے تعلیم کی حالت بالکل بدل دی۔ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کے اصول تسلیم کر لئے گئے اور ہر جگہ وہی تعلیم رائج ہو گئی۔ اس کے بعد بھی جتنے نئے نظاماتِ تعلیم بنے وہ تمام تراکھیں خطوط پر بنے جو امام صاحب نے کھینچ دیئے تھے۔ چنانچہ اس وقت تک مدارس عربیہ میں جو نصاب پڑھا یا جا رہا ہے اس کی ابتدائی خط کشی امام غزالی ہی کی رہیں منت ہے۔

۴۔ امام غزالی نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ اخلاقِ عامہ (PUBLIC MORALITY) کا

پورا جائزہ لیا۔ قوم کے اخلاق کی درستی پر توجہ کی تو سب سے مقدم اور قابلِ غور مسئلہ یہ تھا کہ ان بد اخلاقیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا اصل مخرج کیا ہے؟ امام صاحب کہ اس مسئلہ پر غور کرنے کے لئے کافی وقت اور سامان مل چکا تھا۔ قومی مجموعہ کے جو اجزاء تھے یعنی سلاطین۔ وزراء۔ امراء۔ علماء مشائخ صوفیہ اور عوام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے خوب مواقع ان کو حاصل ہو چکے تھے۔ ان سے اس طرح ملتے تھے کہ ان کا کوئی اخلاقی پہلو ان کی نظر سے رہ نہیں گیا تھا۔ خود چل پھر کر مشرقی دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھ چکے تھے۔ اس مشاہدہ کا نتیجہ ان کی کتاب "احیاء العلوم" ہے۔

فساد الرعایا بفساد الملوك وفساد
رعایا اسوجہ سے ابتر ہو گئی کہ سلاطین کی حالت بگڑ گئی اور سلاطین کی
الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء
حالت اس وجہ سے بگڑی کہ علماء کی حالت بگڑ گئی اور علماء کی خرابی اسوجہ
باستبدال بحجب المال والحجاء ۱۰
سے ہے کہ جاہ و مال کی محبت نے ان کے دلوں کو چھپا لیا۔

تحقیق اور تجربہ کے لحاظ سے امام صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کی جرأت زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی کہ ان پر خود یہ حالات گزر چکے تھے۔

محدث عبد الغافر فارسی نے امام صاحب کے دونوں زمانے دیکھے ہیں ان کا بیان ہے کہ امام صاحب صوفی ہونے سے پہلے نہایت معجب۔ جاہ پسند اور خود پرست تھے۔

اسلام نے اخلاق۔ تمدن و حکومت کی بنیاد مذہب پر رکھی ہے۔ اس بناء پر مذہبی پیشوا و قوم کے ہر طبقہ پر ہر حیثیت سے حکمرانی کر سکتے تھے۔ قرونِ اولے میں علمائے دین نے اس قوت سے کام لیا جس کی وجہ سے قوم کی حالت اصلاح پاتی رہی۔ امام صاحب کے زمانے تک بھی علماء کا یہ اقتدار باقی رہا لیکن اس وقت کے علماء کے اخلاق نہایت خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے اخلاق کی اصلاح کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ اس بناء پر امام صاحب کے نزدیک تمام قوم کی بد اخلاقی کے

۱۰ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد (۲) باب امر بالمعروف ص ۲۰۵۔

۱۱ ابن سبکی۔ طبقات الشافعیہ۔ ذکر امام غزالی و شرح احیاء العلوم جلد ۱ ص ۸۔

جاہ پرستی۔ حب مال۔ فضول گوئی اور قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔

ولا ینفعک اعظمہم دینا و اکثرہم برے سے برے دیندار اور برے سے برے عاقل علماء میں بھی جو مناظرے کے عقلا عن جمل من موادہذا الاخلاق ۱۵ شغل میں بہتہ میں ان اوصاف کا کچھ نہ کچھ مادہ ان میں ضرور پایا جاتا ہے۔

علماء کو وظیفہ خدائی کے لئے۔ دربار کی آمد و رفت۔ دعا و ثناء۔ سوال۔ بادشاہوں کے اغراض و مقاصد میں اعانت۔ جان نثاری کا اظہار سلاطین کے عیوب کی پردہ پوشی اور جلوس وغیرہ میں شرکت جیسے مذموم امور اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ شرائط و ظائف گناہ کر امام صاحب لکھتے ہیں۔
لہ ینعم علیہم بدارہم واحد و کہ اگر ان میں سے ایک شرط کی بھی تعمیل رہ جائے تو سلاطین (وظیفہ خدایان) کو

لوکان فی فضل الشافعی ۱۶ ایک درہم بھی نہ دیں گے۔ گو مولوی صاحب کا رتبہ امام شافعی کے برابر ہو۔

غرض امام غزالی نے ایک ایک برائی کی جڑ اور اس کے نفسیاتی اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا۔ علم اخلاق کی تعلیم اور ترویج پر بہت زور دیا اور اس کو ایک فن کی صورت میں مرتب کیا۔ امام صاحب نے اخلاقی اصولوں کی فلسفہ سے اخذ کیا۔ لیکن ان میں ایسی مصلحانہ جدتیں کہیں کہ اس میں کشش پیدا ہو گئی۔ انھوں نے علم اخلاق کو فلسفہ کی آمیزش سے اتنا وسیع بنا دیا کہ یونانیوں کا علم اخلاق ماند پڑ گیا۔ امام صاحب نے محاسن و زائل کی تشریحات اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر کی ہیں۔ احیاء العلوم کا ایک بڑا حصہ علم اخلاق سے متعلق ہے۔ امام صاحب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ خواہ اخلاقی مسائل ہوں خواہ تعلیمی۔ فلسفیانہ بحث ہو یا علم کلام کی باریکیاں سب کو سمجھانے اور دلنشین کرنے کا بہت ہی موثر طریقہ اختیار کیا ہے۔ بہت سادہ اور آسان طرز میں قصوں اور ٹپکلوں کے پیرایہ میں بڑی اہم باتوں کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار دیتے ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ترغیب دیتے ہوئے اپنے فارسی رسالے خلاصۃ التصانیف میں ایک شاگرد کو اس طرح سمجھا رہے ہیں۔
اے فرزند از اعمال مفلس و از افعال نہی و از معانی خالی مباش و یقین می داں کہ علم مجرد

۱۵ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ الباب الرابع فی سبب اقبال الخلق علی علم الخلاف۔ ص ۲۸، ص ۱۶۔

دستگیری نہ کند و نیز ازیں مثالے معلوم گردد کہ اگر کسی در بیان می رود و در شمشیر بندی در نیام دارد و پچنین دیگر سلاح ہا نیکو مع ہذا اہل سلاح و اہل جنگ و محاربت باشد و ناگاہ شیرے بادی در آید۔ چہ گوئی آن ہمہ سلاح ہانے ولے بے آنکہ کار فرماید آن شیرازوے دفع کند یا نہ و تو نیک دانی کہ نہ کند پچنین بعینہ می دان کہ اگر کسی صد ہزار مسئلہ علمی بخواند و بداند۔ و بہ عمل نیارد از آن دانش اور افائدہ نخواہد بود۔

اس طرح کی ہزاروں مثالیں امام صاحب نے اپنی تصانیف میں دی ہیں اور بڑے بڑے اہم مسائل کو ذہن نشین کرایا ہے اور اسلام کا صحیح اخلاقی معیار پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔
۷۔ امام غزالی نے اپنے عہد کے نظام حکومت پر بھی پوری آزادی کے ساتھ تنقید کی۔ سلطان سنجر نے ایک دفعہ اپنے معشوق سنقر کو جو ایک ترک غلام تھا لاکھوں روپے کی جاگیر ات اسباب۔ مال و متاع کے علاوہ ساتھ لاکھ اشرفیاں نقد دیدیں۔

یہ اور اس قسم کی اور تمام خرابیوں کی بنیاد یہ تھی کہ حکومت و سلطنت کے متعلق رعایا اور عوام کو کسی قسم کے اظہار رائے کی آزادی اس زمانے میں حاصل نہ تھی۔ بادشاہ وقت اگر ملک کا ملک کسی مسخرے یا بھانڈے کو بخش دیتا تو کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک مدت کے اس طرز عمل نے سلاطین کو نعوذ باللہ خدا کی طرح حاکم علی الاطلاق بنادیا تھا۔ جن کے احکام و اعمال پر کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس وقت ملک کی اصلاح کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ نہایت آزادی اور دلیری سے سلاطین کو ان کے عیوب اور مظالم سے مطلع کیا جائے۔ سلاطین کی روک ٹوک کا ذریعہ مذہب تھا لیکن اہل علم اور اہل قلم دونوں عموماً سلاطین کے وظیفہ خوار بن گئے تھے۔ سلاطین کی بخشش و انعام نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ علماء سلاطین کے درباروں میں آمد و رفت رکھتے تھے۔ امام صاحب نے ان

دونوں باتوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اور ان دونوں فرضوں کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔

دوسری حالت یہ ہے کہ انسان ان سلاطین سے اس طرح

الگ تعلق رہے کہ کبھی انکا سامنا نہ ہونے پائے۔ یہی

واجب العمل ہے کیونکہ اسی میں عافیت ہے۔ انسان پر

یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ ان کا ظلم بغض رکھنے کے قابل ہے

انسان کو چاہئے کہ نہ ان کے بقا کا خواہشمند ہو نہ ان کی

تعریف کریں ان کے حالات کا پرسان ہو نہ ان کے

مقبروں سے میل جول رکھے۔

جو کچھ سلاطین کے ہاتھ میں ہے سب حرام ہے۔

سلاطین کی تمام آمدنیاں ہمارے زمانے میں کل یا قریب

کل محض حرام ہیں اور کیوں حرام نہ ہوں۔ حلال آمدنی

صرف زکوٰۃ - فی اور غنیمت ہے۔ سب ان کا سرے سے

وجود نہیں۔ رہ گیا جزیہ وہ ایسے ناجائز ظالمانہ طریقے

سے وصال کیا جاتا ہے کہ حلال نہیں رہتا۔

سلاطین کے ہاں آمد و رفت رکھنے کے متعلق ناجوازی کی دلیل میں لکھتے ہیں۔

”انسان کی سلاطین کے درباروں میں ہر قدم پر گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ

یہ ہے کہ شاہی مکانات بالکل مضموب ہوتے ہیں اور مضموبہ زمین میں قدم رکھنا گناہ ہے۔ دوسری

چیز یہ ہے کہ دربار میں پہنچ کر سلطان کے سامنے سر جھکانا اور سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دینا پڑتا ہے۔

الحالة الثانية ان يعزل عنهم

فلا يراهم ولا يرونه وهو الواجب

اذا لاسلامه الافيه فعليه ان

يعتقد بعضهم على ظاهريهم ولا

يحب بقاءهم ولا يثني عليهم

ولا يتحذر عن احوالهم ولا يتقرب

الى المتصلين بهم - ١٥

و جميع ما في ايديهم حرام ٥

أن أموال السلاطين في عصرنا حرام

كلها واكثرها فكيف لا والحلال هو الصدقات

والفقير والغنيمة ولا وجود لها ولم يبق

الا الحزبية وانها توخذ بانواع الظلم لا

یحل اخذها به ۳۵

۱۳ امام غزالی - احیاء العلوم - ذکر السلاطین - ج ۲، ص ۷۸ - س ۱۳

- ^ // LL // // // // //

٣٤ // // // // // // // ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

سلطانِ ظالم کی تعظیم کرنا گناہ ہے۔ دربار میں ہر طرف جو چیزیں نظر آتی ہیں یعنی پردہ ہائے زینکار لبسہ ریشمین اور ظروفِ زریں یہ سب حرام ہیں اور ان کو دیکھ کر چپ رہنا داخلِ معصیت ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے آخر میں یا دشاہ کی جان و مال کی سلامتی کی دعا مانگنی پڑتی ہے اور یہ گناہ ہے۔^۱

غرض امام صاحب اس معاشرت کی مذمت کرتے ہیں جو بادشاہوں اور امراء نے اختیار کر رکھی تھیں۔ ان کے محلات ان کے لباس اور ان کی آرائش اور زیبائش کی ہر چیز کو نجس بتلاتے ہیں۔

امام صاحب نے یہ تمام خیالات اعیاءِ العلم میں لکھے ہیں۔ نصیحتہ الملک جو بطور خاص محمد بن ملک شاہ۔ برادرِ بزرگ۔ سلطانِ سنجر کے لئے فارسی زبان میں تحریر کی گئی تھی۔ اس میں بھی اسی فرض و اصلاح کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔

دولتِ سلجوقیہ میں چونکہ سلطنت کا تمام نظم و نسق اصل میں وزراء کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سلاطین صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے اس لئے امام صاحب نے ان تمام وزراء کو نہایت آزادی اور دلیری سے خطوط اور ہدایت نامے لکھے۔ اعیاءِ العلم میں سلاطین اور امراء کے مقابلے میں امر بالمعروف کا ایک خاص باب باندھا ہے۔^۲ اس میں لکھتے ہیں کہ سلاطین کی روک ٹوک ہر مسلمان کا فرض ہے اگر فسادِ ملکی کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی شخص سلاطین و امراء کو روکنے ٹوکنے کے سلسلہ میں جان سے مارا جاتا ہے تو وہ خوش نصیب ہے اور شہادت (MARTYRDOM) کا درجہ پاتا ہے۔ منفعلاً نہ انداز سے جبر و ظلم کے آگے تسلیم خم کر دینا گناہ ہے۔ امام صاحب بزرگانِ سلف اور سلاطین کے تعلقات کے سلسلہ میں بہت سے واقعات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ علمائے سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سلاطین اور امراء کو آزادانہ وعظ و پند کرتے تھے اور ان کے دل علماء کی حق گوئی اور

۱ امام غزالی۔ اعیاءِ العلوم۔ ذکر السلاطین۔ ج ۲، ص ۷۴ - ۷۶ - ۷۷۔

۲ کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ص ۱۷۳۔

بے غرضی سے متاثر ہوتے اور وہ رو دیتے تھے۔ امام صاحب نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ انھوں نے اپنے عہد کے بادشاہ کو اسلامی طرز حکومت کی دعوت دی۔ حکومت کی تمام ذمہ داریاں سمجھائیں اور اُس کو بتایا کہ ملک میں جو کچھ ظلم ہوتا ہے خواہ بادشاہ کرے یا عمال بہر حال اس کی تمام تر ذمہ داری بادشاہ پر ہے۔

ابن خلدون کے بیان سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی ایک ایسی سلطنت کے قیام کے خواہاں تھے جو خالص اسلامی اصول پر ہو خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ چنانچہ مغرب اقصیٰ میں موحّدین کی سلطنت امام صاحب ہی کے اشارہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن عبداللہ بن تومرت نے قائم کی۔

محمد بن عبداللہ بن تومرت اسپین کا باشندہ۔ امام صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے لئے آیا تھا۔ وہ نہایت معزز خاندان کا آدمی تھا۔ امام صاحب کی خدمت میں رہ کر اس نے تمام علوم میں نہایت کمال پیدا کیا۔ اپنی ذاتی حوصلہ مندی اور امام صاحب کے فیضِ صحبت سے اسپین میں علی بن یوسف ملثمین کی حکومت جس میں جو ر و تعدی بہت پھیل گئی تھی۔ کو مٹا کر ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ اس خاندان کے فرمانروا عبدالامومنؒ اور یعقوبؒ نے ابن خلدان کی روایت کے مطابق جس طرز پر حکومت کی وہ بالکل اُسی اصول کے موافق تھی جو امام غزالی کی تمنا تھی۔ چنانچہ اس کی تفصیل تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔

امام غزالی کی تصنیفات میں سیاسی رنگ محض ضمنی حیثیت رکھتا ہے یعنی سیاسی انقلاب کے لئے امام صاحب نے کوئی باقاعدہ تحریک نہیں اٹھائی اور نہ اس کے لئے کسی خاص مہم کا آغاز کیا ہے۔ تاریخوں میں بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے قیاس ہو سکتا ہے کہ اس خصوص میں بھی امام غزالی کی کوشش بالکل رائیگاں نہیں گئی۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بعض مورخین واقعات کو سادہ اور پراگندہ لکھتے ہیں اور کسی مورخ نے بھی یہ تصریح نہیں کی ہے کہ امام صاحب کی کوششوں کا کیا نتیجہ ہوا اور بعد میں جو بھی

سیاسی انقلاب رونما ہوا وہ کس حد تک امام صاحب کے اثر سے تھا۔ بہر حال یہ واقعات ہیں کہ امام غزالی کے بعد غیر معمولی انقلابی موجوں کو ہم مثلاً طرم پاتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ سلاطین۔ وزراء۔ اہل علماء۔ فقہاء۔ اور عوام کا ایسا پایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کی تلقین ان سب کے لئے بڑی وقعت رکھتی تھی۔ غزالی کی کتابوں کی آواز یا زکشت یقیناً ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

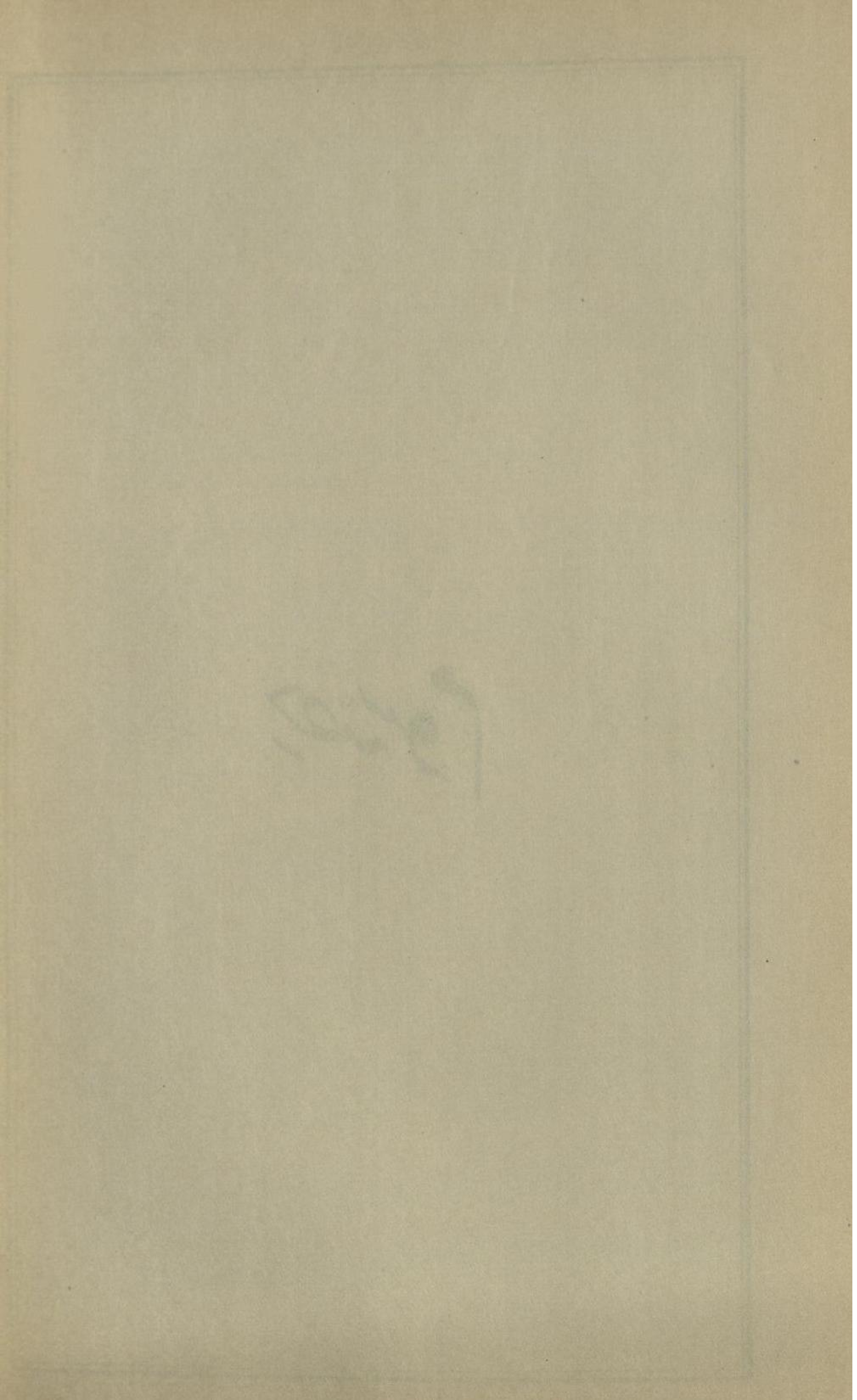
و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

و اما در این کتاب که در این کتاب است
و اما در این کتاب که در این کتاب است

چند سووم

حصہ سوم

امام غزالی کا فلسفہ اخلاق

- ۱۔ پہلا باب۔ اخلاق کی اجمالی تاریخ۔ ۳۲۵
- ۲۔ دوسرا باب۔ اخلاق کا مفہوم۔ ۳۳۳
- ۳۔ تیسرا باب۔ فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل۔ ۳۴۱
- ۴۔ چوتھا باب۔ علم اخلاق کا موضوع اور اس کی غرض و غایت۔ ۳۴۷
- ۵۔ پانچواں باب۔ مذہب اور اخلاق کا تعلق۔ ۳۵۱
- ۶۔ چھٹا باب۔ اخلاقی نظریے۔ ۳۵۷
- ۷۔ ساتواں باب۔ امام غزالی کا نظریہ اخلاق۔ ۳۶۵

پہلا باب - اخلاق کی اجمالی تاریخ

۱۔ اخلاق کی ابتدا اور ویدوں کی اخلاقی تعلیم - ۳۲۵

۲۔ یونان میں علم الاخلاق - ۳۲۶

الف - سوفسطائی -

ب - سقراط -

ج - افلاطون -

د - ارسطو -

هـ - رواقیین -

و - ابيقوریین -

۳۔ مسیحیت اور علم الاخلاق - ۳۲۷

۴۔ یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلاف - ۳۲۸

۵۔ اسلام اور علم الاخلاق - ۳۲۸

الف - الماوردی -

ب - شیخ سہروردی -

ج - امام راعب اصفہانی -

د - امام غزالی -

هـ - شیخ اکبر -

و - عارف رومی -

ز - علامہ ابن قیم -

ح - حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی -

ط - حضرت شیخ مجدد سرہندی -

ی - حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی -

اخلاق کی اجمالی تاریخ

علم اخلاق کی ابتداء اور ویدوں کی تعلیم اخلاق (ETHICS) مذہب کا ایک اہم جزو ہے۔ ویدوں کی تعلیم میں صفائی قلب۔ قول و فعل میں صداقت اور شرافت پیدا کرنے والی تعلیم موجود ہے۔ ویدوں (VEDAS) کے اشلوک سے علم اخلاق کے اصول معلوم ہوتے ہیں۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کا کہا مانو۔ بھائی بہن کی عزت کرو۔ دنیا میں امن و سلوک کے طلبکار بنو۔ رام چند راجی کی شرافت۔ اطاعت اور حسن خلق کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں۔ تورات۔ زبور۔ انجیل میں اخلاقی تعلیم پائی جاتی ہے۔ یونانی علوم و فنون کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ کے آٹھ شعبوں میں سے ایک شعبہ اخلاق بھی ہے۔ جہاں تک تحقیق ہے۔ افلاطون (PLATO) اور خاص کر ارسطو (ARISTOTLE) نے حقائق اخلاق پر غور و خوض کی ابتداء کی۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی اس فن اخلاق کا موجد ہوا۔ ان سے بہت پیشتر ذہن انسانی افعال کی تنقید خیر و شر (GOOD AND EVIL) اور اخلاقی و غیر اخلاقی افعال میں امتیاز کا جو گریہ چکا تھا۔

عقل انسانی نے یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ افعال و اعمال کے اسباب و محرکات (CAUSES) کی کھوج لگائے اور اس کے لئے واقعات اور عملی زندگیوں کے نمونوں کی تاریخ محفوظ رکھے۔ واقعات کی یاہمی ترتیب اور نتیجوں کے جوہر جوہ و فحوی سمجھ میں آتے تھے ان کی بھی تحقیق و تنقید کی جاتی تھی۔ مثلاً قتل و خوں ریزی۔ رہزنی۔ غارتگری اور دروغ گوئی وغیرہ کس لئے مذموم ہیں اور صداقت و امانت وغیرہ کس بناء پر اچھی صفتیں ہیں۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ بہتر سے بہتر کی تلاش کرے بقول حالی مرحوم ”ہے جستجو کہ خوب ہے خو بہتر کہاں؟ رکتی ہے جا کے دیکھئے اپنی نظر کہاں؟“ اور بہتر سے بہتر کی تلاش انسان کا ہمیشہ مقصد رہا ہے اور تمام اغراض (ENDS) اس کے تابع ہیں

اس کے لئے عمل یعنی افعال انسانی میں جو تنظیم ہے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک نکتہ ہے جس کا ادراک متمدن اقوام نے ہمیشہ کیا اور اس کے لئے اپنے بزرگوں کے کارنامے اپنی وسعت کی حد تک محفوظ رکھے کیونکہ انسانی اخلاق کی اصلاح و تکمیل انسان کی عملی زندگی کا بہترین کارنامہ ہے اور اس کے لئے اس سے زیادہ صحیح اور موثر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ پیکر اخلاق خود سامنے ہو اور اس کی عملی زندگی کا آئینہ ہمارے پیش نظر بلاشبہ دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کے عرصہ حیات میں حقیقت شناسی۔ عبرت پذیری۔ جدوجہد۔ ہمت و غیرت اور صدق و وفا کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ تاریخ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا نے اخلاق کا نام سب سے پہلے مذہب کی زبان سے اس وقت سنا جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اخلاق کا درس دیا۔

۲۔ یونان میں علم اخلاق اس دور کے بعد یونان میں علم اخلاق نے ترقی کی۔ یونانیوں میں سب سے پہلے سوفسطائیوں (Sophists) (۴۵۰-۴۰۰ ق م) نے اخلاق کی روح کو فلسفہ کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا۔

اس کے بعد سقراط (Socrates) (۴۷۰ تا ۳۹۹ ق م) نے اخلاق کی بحثوں کو وسعت دی۔

سقراط کہتا تھا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اس پر غور کرے کہ اس زندگی کے اعمال کی اساس و بنیاد کیا ہے۔ اسی بناء پر اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے فلسفہ کو آسمان سے زمین پر اتارا۔

انہ انزل الفلسفة من السماء الى الارض اس ہی نے فلسفہ کو آسمان سے زمین پر اتارا۔
سقراط کے بعد اس کے شاگرد افلاطون (۴۲۷ تا ۳۴۷ ق م) کا زمانہ ہے۔ اس نے سوفسطائیوں کے فلسفہ اخلاق پر سخت تنقیدیں کیں۔ اخلاق کے باب میں اس کے نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ اس عالم مادی کے

۱۔ Encyclopaedia of Britanica. "Sophists" and Socrates.

۲۔ کتاب "جمہوریت" جس میں اخلاق کے بارے میں افلاطون کے خیالات مکالمات میں فلسفی بحثوں کے ساتھ ملتے ہیں۔

پرے ایک اور عالم روحانی ہے۔

افلاطون نے فضائل کے چار اصول بیان کئے ہیں۔

۱۔ حکمت - ۲۔ شجاعت - ۳۔ عفت - ۴۔ عدل

افلاطون کا کہنا ہے کہ ان چار صفات کی پیش نظر رکھنے سے انسان ہر برائی سے محفوظ رہ سکتا

ہے اور ہر قسم کے خیر کو حاصل کر سکتا ہے۔

اس کے بعد اس کے شاگرد ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ ق م) نے نظریۂ اعتدال کی تشریح کی یعنی

یہ ثابت کیا کہ فضیلت افراط و تفریط کا درمیانی راستہ ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے ایک کتاب علم الاخلاق

لکھی۔ ارسطو کے بعد یونانیوں میں فلسفہ اخلاق کو آگے بڑھانے والی اور جماعتیں بھی پیدا ہوئیں۔

رواقیین اور اپیکوریٹین (STOICS EPICUREANS) نے اس کو علی سانچہ میں ڈھالنے

کی کوشش کی مختصر یہ کہ یونان میں فلسفہ اخلاق کا آغاز اس طرح ہوا کہ اس عالم میں ایک خیر برتر

(SUMMUM BONUM) موجود ہے اور انسان اس کی تلاش میں سر اسیمہ ہے۔ اس خیر

برتر کی حیثیت ایک مہتمم بالشان مقصد کی ہے جس کو انسان محض عمل کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ مسیحیت اور علم اخلاق | یونان کے فلسفیوں کے بعد تیسری صدی عیسوی میں یورپ میں مسیحیت کو فروغ

ہوا۔ علم الاخلاق نے پھر ایک مرتبہ (نوح علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں) مذہب

کے دامن میں پناہ لی۔ اخلاقی فکر و نظر میں بنیادی تغیر رونما ہوا۔

یونان کے فلسفہ کے مقابل تو رات کے اصول اخلاق مقبیل ہو گئے۔ اب اخلاق کی بنیاد اس

عقیدہ پر قائم ہو گئی کہ جس عمل سے خدا راضی ہو وہ خیر ہے اور جس عمل سے اللہ کی ناراضی ہو وہ شر

ہے۔ یعنی اللہ کا امر و نہی خیر و شر کا معیار رہیں۔

اس طرح یونان کے فلسفیوں کی جگہ مذہبی پیشواؤں نے لے لی۔

۱۔ ابن مسکویہ - تہذیب الاخلاق ص ۳۴ مطبوعہ مصر - تفصیل کے لئے علم الاخلاق - کشف الظنون ذکر علم الاخلاق ج ۱ ص ۶۶، ۶۷، ۶۸

اور ارسطو کی کتاب "کتاب الاخلاق" ملاحظہ فرمائیے۔

یونانیوں میں سے رواقیین کی اخلاقی باتیں مسیح علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم سے ملتی جلتی تھیں۔

۴۔ یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان اختلاف یونانیوں اور مسیحیوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف یہ تھا کہ فلاسفہ یونان کے نزدیک عمل خیر کی بنیاد حکمت و معرفت ہے اور مسیحیوں کے نزدیک اصل محرک و باعث اللہ پر ایمان اور اس سے محبت ہے۔^۱

فلسفہ اور مذہب کے درمیان یہی فرق و امتیاز اخلاقی اصول میں مختلف اختلاف و تغیرات کا سبب ہے۔

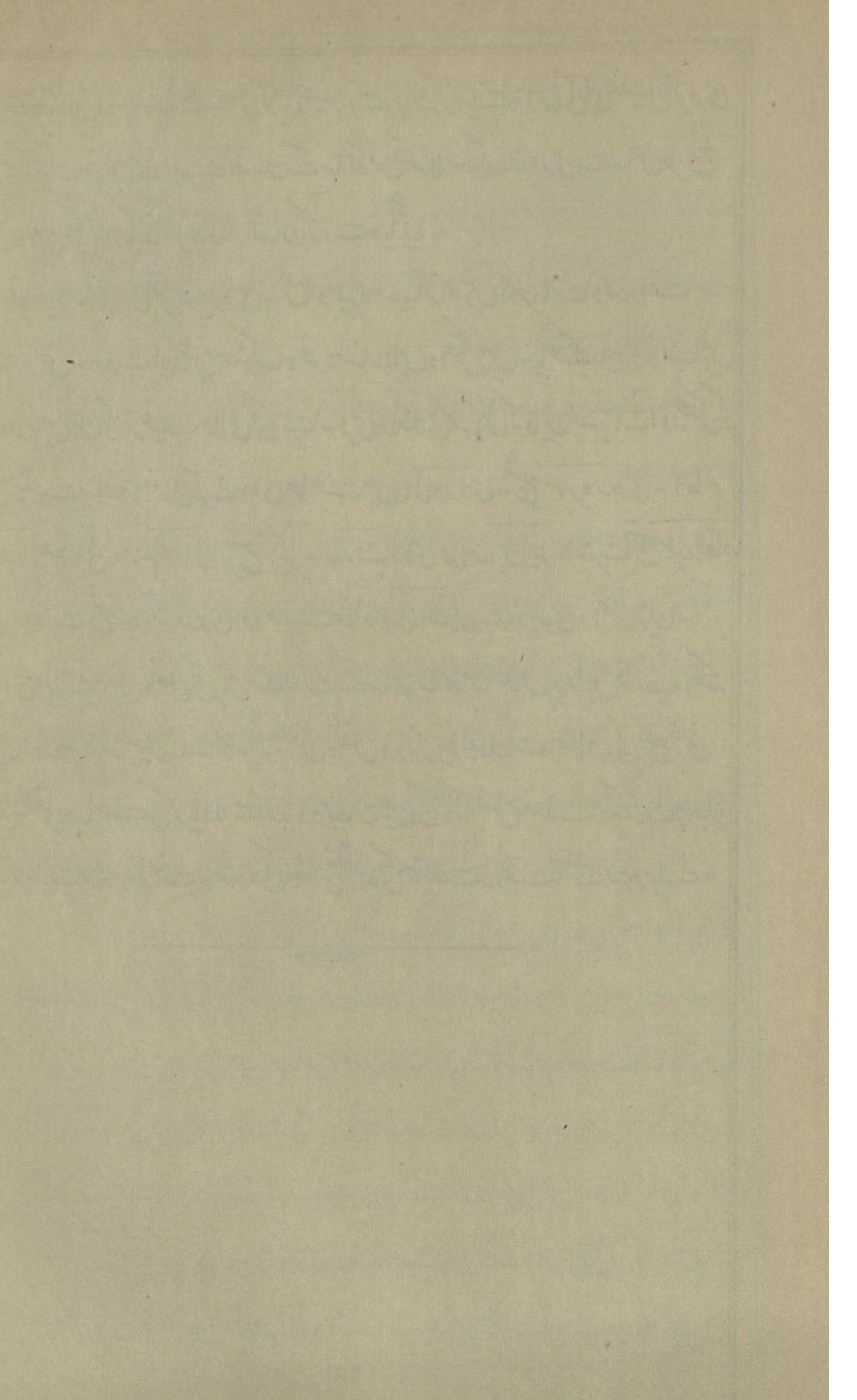
اس کے بعد کلیسائی دور قرون وسطیٰ (MIDDLE AGES) میں یونان و روم کے فلسفیانہ علوم کی سخت مخالفت کی گئی۔ اس طرح اخلاقیات جو کبھی فلسفہ کی ایک شاخ تھی اس کی نشر و اشاعت اس مخالفت کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکی۔ البتہ عقل و نقل (REASON AND TRADITION) میں مسیحیت کے وہ مسائل جو فلسفہ مطابق تھے محض مطابقت کی خاطر قبول کر لئے گئے اور فلسفہ کا وہ حصہ جو مسیحیت کے خلاف تھا اس کو رد کر دیا گیا۔

اس کے بعد سے دورِ حاضر تک فلاسفہ نے فلسفہ یونان اور کلیسا ہر دو کی پابندیوں سے آزاد ہو کر یونانی اور مسیحی دونوں اصولِ تعلیم کو جدید فکر سے مخلوط کر دیا۔

۵۔ اسلام اور علم اخلاق اس کے بعد اسلام نے دنیا کو اس عقیدہ کی دعوت دی کہ عالم ہست و بود میں ہر شے کا مالک و حاکم اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ نے صرف حکم و ہدایت نہیں دی ہے بلکہ اس کے اصول بھی بیان کئے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ بتا دی ہیں۔ اور جن باتوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے ان کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کا کیا تعلق و ارتباط ہونا چاہئے اس کی بھی صراحت کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظامِ عالم اور ساری کائنات سے کس قسم کا تعلق ہے۔ کائنات میں انسان کا کیا درجہ ہے۔ انسان کے کیا فرائض ہیں اور اس کے لحاظ سے انسان

کا کائنات سے کیا برتاؤ ہونا چاہئے۔ اس کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل کر دی گئی ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کس قسم کا سلوک ضروری ہے۔ اس طرح بھلائی اور برائی کا ایک مکمل نظام انسان کو دے دیا گیا۔

نظام اسلامی میں قتل۔ چوری۔ زنا وغیرہ سب گناہ ہیں اور امانت و صداقت۔ عبادتِ مریض۔ مروت اور حسنِ سلوک وغیرہ حسنت میں داخل ہیں۔ باعثِ اجر و ثواب ہیں اور اسلام میں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ دینی و اخلاقی مسائل کو قابلِ فہم بنانے اور عقل کو آلہ کی حیثیت سے استعمال کرنے والی جماعت میں الما و روی۔ شیخ سہروردی۔ امام راجب اصفہانی۔ امام غزالی۔ شیخ اکبر۔ عارف رومی علامہ ابن قیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ حضرت شیخ محمد بن ہندی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی داخل ہیں۔ ان علمائے عقل و نقل کی باہم مطابقت کے ساتھ ساتھ علمِ اخلاق پر دقیق فلسفیانہ نکتہ سنجیوں اور دقیقہ شناسیوں سے کام لیا۔ عقل و نقل دونوں طریقوں سے اخلاق کی تفسیر بخشی واضح کی۔ عقلی مباحث کی زیادہ سے زیادہ چھان بین کی تاکہ اصل حقیقت منکشف ہو جائے اور عہدِ رسالت و عہدِ خلافتِ راشدہ کی اخلاقی تعلیم کی حقیقت و رفعت آشکار ہو جائے۔

دوسرا باب

اخلاق کا مفہوم

۳ ۳ ۳	۱۔ اخلاق کی لغوی تحقیق -
۳ ۳ ۴	۲۔ اخلاق کی تعریف -
" "	الف - ارسطو -
" "	ب - محقق دوانی -
" "	ج - مسٹر جون -
" "	د - روجرس -
۳ ۳ ۶	۳۔ اخلاق کا اثر -
۳ ۳ ۶	۴۔ علم الاخلاق اور نفسیات
۳ ۳ ۶	۵۔ اچھے اور برے اخلاق کا مفہوم -
-

سپارالو

مفردات الفا

۱ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۲ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۳ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۴ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۵ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۶ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۷ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۸ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۹ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱
۱۰ - کتب و کتب و کتب	۱۱۱

اخلاق کا مفہوم

۱۔ اخلاق کی لغوی تحقیق | اخلاق انسان کی اس پوشیدہ قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان برے یا بھلے کام سوچے سمجھے بغیر بھی انجام دیتا ہے یعنی وہ قوت اتنی گہری اور قوی ہوتی ہے اور انسان پر اس کا اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ اس قوت کے لحاظ سے جو برے یا بھلے کام وہ کرتا ہے اس میں خود اس کے قصد و ارادہ کو بہت کم دخل ہوتا ہے..... اس لحاظ سے وہ انسان کے ان فطری کاموں کا مشابہ ہوتا ہے جو مثلاً دل و جگر ناک اور گوش و چشم انجام دیتے ہیں انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے اور نچتہ قصد کر لیتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا کر رہے گا مگر اس کی آنکھوں سے پنہاں ایک اخلاقی قوت اس کو روک دیتی ہے اور برائی اس سے سرزد ہونے نہیں پاتی بسا اوقات وہ نیکی کر گزرتا ہے اس کے بالکل برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیتے ہیں مگر ان کے قصد و ارادہ کے بغیر لوگوں کو ان سے تکلیف ہی پہنچتی رہتی ہے اور ان کی آنکھوں سے اور جھل ان کی بری عادت و خصلت ان کو رسوا کر کے رہتی ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمۃ نے اس سرشت ہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ۔

نیش عقرب نہ از پئے کین است مقتضای طبیعتش این است

لفظ اخلاق میں بُرے اور بھلے دونوں اخلاق داخل ہیں۔

اگر صرف لفظ اخلاق استعمال کیا جائے تو اس سے اچھے اخلاق ہی مراد ہوں گے
برے اخلاق کے اظہار کے لئے ”برا“ لفظ اضافہ کرنا پڑے گا۔

اچھے اخلاق انسان کی اس فطری اور مستحکم قوت کا نام ہے جس سے عمدہ اعمال و افعال انسان کے بہت مختصر ارادہ کے بغیر صادر ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو مجبور کر کے اس اخلاقی قوت کے خلاف کام لے لیتا ہے اچھے اخلاق کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ

یہ کہ اس کے صرف ایک جزو کی پابندی سے انسان کی سیکڑوں عادتیں درست ہو جاتی ہیں اور خود انسان کہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے اخلاق کی کس حد تک تکمیل کی ہے اور اس میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اخلاق کی پابندی سے انسان چند چیزوں کی اصلاح اور درستگی کو اپنا مقصد قرار دیتا ہے لیکن ان چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں کی اصلاح اس کے ضمن میں ہو جاتی ہے اور انسان ان کے کامیاب نتیجوں اور اچھے ثمرات کو دیکھ کر محو حیرت رہ جاتا ہے کہ وہ کیونکر اور کس طرح وقوع پذیر ہوئے حالانکہ اس نے ان کا ارادہ نہیں کیا تھا۔

۲۔ اخلاق کی تعریف جس علم میں عمل کی بھلائی اور برائی ظاہر کی جائے اور یہ بتلایا جائے کہ انسان کو کس طرح معاملہ کرنا چاہئے اور اعمال و افعال میں کس چیز کو مقصد قرار دے۔ وہ علم الاخلاق کہلاتا ہے۔ ارسطو - محقق دوانی اور مسٹر جون کہتے ہیں کہ جس علم میں انسانی کردار پر اس حیثیت سے بحث کی جائے کہ ان میں صواب و خیر کون سے ہیں اور کون سے خطا و شر۔ اور اس کے تمام احکام کسی مرتب نظام کی شکل میں پائے جائیں تو اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں۔

روح جس کہتا ہے کہ جو علم ایسے اعمال کی تعلیم دیتا ہو جس سے انسانی کردار کے صحیح مقاصد کی حقیقی اور سچی قدر و قیمت کا تعین ہو سکے تو اس کو علم الاخلاق کہتے ہیں۔

ان تمام تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت نے انسان کی طبیعت میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کی خواہش پیدا کی ہے۔ جس سے نہ خود کو نقصان پہنچے نہ دوسروں کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ زیادہ صاف الفاظ میں خود کو بھی راحت ہو اور دوسرے کو بھی راحت۔ اس خواہش کا نام اخلاق ہے۔ لا ضرر ولا ضرار۔

ہر انسان کی طبیعت میں اخلاقی مادہ موجود ہے اور اسی بناء پر انسان سے اعمال کا ظہور ہوتا ہے لیکن صرف طبیعت میں محرکات اخلاق (ETHICAL MOTIVES) موجود ہونے سے انسان خوش اخلاق نہیں ہو جاتا۔ جب تک وہ اخلاق کے اصول نہ برتے اور وہ غلطیاں جو کسی طاقت کے

اندھا دھند استعمال سے پیدا ہو جاتی ہیں ان سے دور نہ رہے لہذا علم الاخلاق ایسا ضابطہ یا قانون ہے جس پر عمل کرنے سے ایک شخص انسانِ کامل (PERFECT MAN) بن جاتا ہے۔ جس قدر جو شخص ضابطہ اخلاق کا زیادہ پابند ہوگا اسی قدر وہ بالکمال ہوگا۔ درست و نادرست افعال میں امتیاز۔ افعال و کردار کی رہبری کے لئے معین اصول و قوانین۔ ان قواعد و ضوابط میں وقت نظر کے ساتھ غور و خوض اور اس قسم کے سوچ بچار کے مجموعہ کا نام "علم الاخلاق" ہے۔

Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct. It is the general theory of conduct and considers the actions of human beings with reference to their rightness or wrongness, their tendency to good or to evil^{or}

امام غزالی نے اخلاق کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی ہے۔

بیرت المخلق الحسن انه اصلاح	اخلاق حسنہ تینوں قوتوں کی اصلاح کا نام ہے
القوى الثلاث قوة التفكير وقوة الشهوة	فکر کی قوت، خواہش کی قوت، غصہ کی
وقوة الغضب ^۱	قوت۔

دوسری جگہ بیان کرتے ہیں۔

بیرت المخلق الحسن يفعل ما يكره	اخلاق حسنہ وہ ہیں جس پر عمل انسان کو ناگوار ہوتا ہے
المسرع وليست تشهد بالحدیث حفت	اس پر حدیث سے دلیل ہے کہ جنت ناگوار
الجنة بالمكاره - وحفت النار بالشهوات	باتوں کو ڈھک دیتی ہے اور جہنم خواہشات سے ڈھکی
وبالابة (وعسى ان تكسروا شيعنا)	ہوئی ہے اور آیت سے یہ دلیل ہے کہ ایک چیز کو

John S. Mackenzie: A Manual Ethics. P. 1. ۱

۱۲ غزالی - میزان العمل - ص ۵۶ -

نہیں کرتا۔ اس کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح اخلاق کو بھی انسان اسی وقت اختیار کرتا ہے جب کہ وہ اس پر آمادہ ہو جائے اور اس کو اس کا یقین ہو جائے کہ ان اخلاق کو اختیار کرنے کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے ورنہ اخلاق کا علم خواہ وہ کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو۔ صرف علمی حد میں رہ کر فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ ارسطو کا قول ہے کہ کسی چیز کی فضیلت سے واقفیت کام نہیں آتی جب تک روزمرہ کے کاموں میں اس فضیلت سے ہم آراستہ نہ ہوں اور اس کے سلسلہ میں جو موانع ہوں ان پر پوری طرح قابو حاصل نہ کریں۔ اس کے لئے انسان ریاضت کرے تب ہی وہ صاحب فضیلت اور نیکو کار بن سکتا ہے۔ ہر شخص کا اپنے حقوق کے دائرہ میں قناعت کرنا اور دوسروں کی حق تلفی کرنے سے باز رہنا اخلاقاً واجب اور فرض (OBLIGATORY) ہے۔ اور انسان کا یہی طریقہ عمل اس کو عدالت سے متصف بناتا ہے۔ بے انصافی کو طاقت سے دور کرنا اگر ناممکن ہے تو کم سے کم اس پر اپنی ناراضی کا اظہار کرنا اخلاق کی فہرست میں داخل ہے اور بلا قصور و خطا کسی پر خفا ہونا بجا اخلاقی ہے۔ اس طرح بزم و رزم کے اخلاق کا نقشہ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے بہت خوبی سے کھینچا ہے۔

مصاتِ زندگی میں سیرتِ فولاد پیدا کر شبستانِ محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
گذر جا بن کے سیلِ تند رو کوہ و بیاباں سے گلستاںِ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا

جس وقت انسان کو فرض ادا کرنے سے زور زور کی طاقت سے روکا جائے اور اس پر بھی وہ اپنا فرض بے لوثی سے انجام دے تو حقیقت میں اس وقت اس کی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

۵۔ اچھے اور برے اخلاق کا مفہیم | اس بیان کے بعد خلق کی حقیقت بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ خلق اس ہیئت و حالت کا نام ہے جو نفسِ انسانی میں اس طرح راسخ اور قائم ہے کہ اس کی وجہ سے نفس

سے اعمال و کردار آسانی اور سہولت سے صادر ہوتے ہیں اور غور و فکر کے بغیر وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اگر یہ حالت و ہیئت ایسے ہیج و اسلوب پر قائم ہے کہ اس کے ذریعہ صادر شدہ اعمال عقل و شرع کی نگاہ میں اعمالِ جمیلہ و محمودہ ہیں تو اس کا نام حسنِ خلق ہے اور اگر اس کے برخلاف بد اور غیر محمود اعمال وجود میں آتے ہیں تو وہ خلقِ سیئہ (بد اخلاقی) ہے۔

نفس کی ہیئت و حالت کے ساتھ رسوخ و قرار کی شرط اور سہولت کی قید کے یہ معنی ہیں کہ اچھے اخلاقِ نفس میں اس طرح پیوست ہو جائیں کہ فکر و غور اور تکلیف و مشقت کا سوال ہی باقی نہ رہے بلکہ وہ نفس کے لئے فطرت اور طبیعتِ ثانیہ بن جائیں۔

حسنِ خلق کی اس تعریف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جس کا تعلق باطن سے ہے اس لئے کسی انسان میں اس فضیلت کا وجود اس کے آثار و ثمرات ہی کے ذریعہ ظاہر ہو سکتا ہے اور باطن کی اس روشنی کا عکس ظاہری علامات ہی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اخلاق کا مقام بہت بلند ہے اور سب سے بلند اخلاق وہ ہیں جن میں خدائے تعالیٰ کے اخلاق کی جھلک نظر آئے جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ — غرض حسنِ خلق انسانیت کا زیور ہے اور اس کی شکست انسانیت کی شکست ہے۔ حسنِ خلق کو ہر حالت میں محفوظ رکھنا انسان کا فرض ہے اور اس کے لئے بڑی عالی ظرفی۔ ہمت اور صبر کی ضرورت ہے۔

تیسرا باب

فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل

- ۱۔ فلسفہ اخلاق اور قانون قدرت - ۳۴۱
- ۲۔ اچھے اور برے اخلاق میں فرق و امتیاز ضروری ہے - ۳۴۱
- ۳۔ علم اخلاق کا تمدن سے تعلق - ۳۴۱
- ۴۔ علم الاخلاق کا عقل اور وحی الہی سے تعلق - ۳۴۲
- ۵۔ اخلاق کے بنیادی مسائل کی تقسیم - ۳۴۲
- الف - اعتدال - ۳۴۲
- ب - ایثار - ۳۴۲
- ج - اتفاق - ۳۴۳
- ۶۔ اخلاق کے بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتائج - ۳۴۴

باليه

الزينة في الفنون

١٠٠ - في فنون الفنون والفنون

١٠١ - في فنون الفنون والفنون

١٠٢ - في فنون الفنون والفنون

١٠٣ - في فنون الفنون والفنون

١٠٤ - في فنون الفنون والفنون

١٠٥ - في فنون الفنون والفنون

١٠٦ - في فنون الفنون والفنون

١٠٧ - في فنون الفنون والفنون

١٠٨ - في فنون الفنون والفنون

١٠٩ - في فنون الفنون والفنون

١١٠ - في فنون الفنون والفنون

فلسفہ اخلاق کے بنیادی مسائل

۱۔ فلسفہ اخلاق اور قانون قدرت | اخلاق کی اساس سے وہ محرکات اخلاق مراد ہیں جن کی وجہ سے اخلاق کی بنیاد انسانی جماعتوں میں قائم ہے۔ اخلاقی محرکات عام طور پر انسانی گروہوں میں خاص خاص اصول کے تحت پائے جاتے ہیں۔ نوع انسانی کے باہمی معاملات اور ان کے حرکات و سکنات مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردانہ سلوک اور مروت و شفقت کا اظہار فطرت انسانی کا ایک خاصہ ہے۔

عملی زندگی میں اصول و امتیاز کے ساتھ اس قسم کے اعمال ثابت کرتے ہیں کہ اخلاق در اصل طبیعت یا ضمیر کا ایک نور ہے انسانی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا مدار قانون قدرت سے کما حقہ واقفیت اور ان کے مطابق زندگی ڈھالنے ہی پر موقوف ہے۔

جب انسانی اعمال و افعال قانون قدرت کے پابند ہیں اور انسانی زندگی پر اس کا تصرف اور اس کی حکمرانی مسلم ہے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قانون قدرت یا مذہب کی زبان میں خدا کی ہستی کا اعتراف اخلاق کی اساس ہے اور یہ اعتراف اس لئے بھی ضروری ہے کہ عمل کی اساس نیت پر ہے اور نیت کا جاننے والا صرف خدا ہے۔

۲۔ اچھے اور بُرے اخلاق میں فرق و امتیاز ضروری ہے | کسی شے کو اچھا سمجھ کر اس پر کاربند ہونے کی خواہش اور کسی شے کو برا جان کر اس سے نفرت کا اظہار اخلاق کی اساس ہے۔ اگر کسی نے ایسی چیز کو جو فی الحقیقت مضر ہے اور اس کو اچھا سمجھ لیا ہے تو یہ اس کی قوت تمیز (POWER OF DISCRIMINATION) کا قصور ہے اور یہ اس کے علم کے نقص کی دلیل ہے۔

۳۔ علم الاخلاق کا تمدن سے تعلق | انسان کی طبیعت میں اخلاق کی بنیاد اس کے تمدن ہونے کے بعد سے قائم ہوئی ہے یعنی جہاں تمدن و معاشرت نہ ہو وہاں اخلاق ایک بے معنی لفظ ہے۔ تمدن کا سنگ بنیاد بنی نوع انسان کے ساتھ راحت رسانی کا فطری جذبہ اور دائیے فرض کا احساس اساس الاخلاق ہے

۶۔ اخلاق کے بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے کے نتائج | اخلاق کے ان بنیادی مسائل پر عمل پیرا نہ ہونے سے انسان میں صحیح زندگی کے ایسے تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ناحق شناس۔ ظلم و ستم اور اس قسم کے دیگر فحش و منکرات سے محفوظ رہتا ہے۔ مختلف قسم کی بیہودگیوں اور خود غرضیوں کا شکار ہو کر بغاوت و سرکشی کے ارتکاب سے باز رہتا ہے اور جب وہ اس کے خلاف عمل کرنے کا عادی ہو جاتا ہو تو اس کو بُرے اخلاق اچھے اور اچھے اخلاق بُرے معلوم ہوتے ہیں اور بالآخر وہ اخلاق کے حقیقی مقصد سے دور اور صحیح فائدوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

چوتھا باب

موضوع علم الاخلاق اور اس کی غرض و غایت

- ۱۔ علم اخلاق کا موضوع - ۳۴۶
- ۲۔ علم اخلاق اور اصول اخلاق کی خلافت و رزی - ۳۴۶
- ۳۔ غرض و غایت - ۳۴۸

سید الشهدا

عقود و عواید و عواید و عواید

و عواید و عواید و عواید و عواید

و عواید و عواید و عواید و عواید

و عواید و عواید و عواید و عواید

موضوع علم اخلاق اور اس کی غرض و غایت

۱۔ علم الاخلاق کا موضوع | اخلاق کا موضوع و حقیقت کردار انسانی ہے۔ یوں تو ہم خود انسان۔ نفس طبیعت کو بھی موضوع کہہ دیتے ہیں مگر علم اخلاق میں انسانی کردار ہی سے بحث ہوتی ہے کہ کونسا انسانی کردار قابل تعریف ہے اور کس صورت میں انسانی کردار قابلِ مذمت قرار پاتا ہے یہی دو نقطہ نظر اس فن میں کردار انسان کے پیش نظر رکھے جاتے ہیں ان ہی دو نقطہ ہائے نظر کی اس میں تفصیل کی جاتی ہے۔ جب انسانی کردار دو قسم کے ہیں تو "علم الاخلاق" کا موضوع بھی دو قسم کے اعمال ہیں۔ اب انسانی کردار دو قسم کے ہیں:

(۱) ایک وہ اعمال جو انسان کے اختیار و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں اور عمل کے وقت وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ (۲) دوسرے وہ اعمال جو عمل کے وقت اگرچہ بغیر ارادہ صادر ہوتے ہیں لیکن جن اعمال کے یہ عمل نتیجہ ہیں اس عمل کے وقت وہ اپنے اختیار کو کام میں لا سکتا تھا اور اپنی قوت ارادی سے اس کے متعلق احتیاط برت سکتا تھا۔

یہی دو قسم کے اعمال ہیں جن پر خیر و شر کا حکم لگایا جاتا ہے ان کے علاوہ دوسرے اعمال علم الاخلاق کا موضوع نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الاخلاق کا موضوع انسان کے ارادی اعمال (VOLUNTARY ACTION) ہیں۔ خواہ وہ خود ارادی ہوں یا ان کے اسباب ارادی ہوں۔

علم الاخلاق صرف یہ بیان کرتا ہے کہ انسان کو ان امور کا پابند رہنا چاہیے۔ اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ زندگی کی رفتار میں ان اصول و قوانین پر چلنا چاہیے۔

۲۔ علم الاخلاق اور اصول اخلاق کی خلاف ورزی | علم الاخلاق، اصول اخلاق کی خلاف ورزی کی صورت میں کیا کیا جائے۔ اس کو بیان نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر علم الاخلاق صرف یہ بیان کرتا ہے کہ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ قرض ادا نہ کرنے سے ایک شخص اخلاق کا ایک قانون توڑتا ہے لیکن یہ کہ آیا قرضدار قید کیا جائے یا نہ کیا جائے اس قسم کے احکام اخلاق کے قانون سے باہر ہیں البتہ انسان

کے باطنی اعمال کو زیر بحث لاتا ہے یعنی علم الاخلاق یہ حکم دیتا ہے کہ کسی برے کام کا دھیان مت کرو۔ بے کار اور باطل امور کے غور و خوض میں بھی نہ پڑو۔

ہاں! علم الاخلاق انسانِ کامل کا حال بیان کرتا ہے۔ کامل انسان کس طرح ایک قوم یا جماعت بناتے ہیں یا ایک تمدن قائم کرتے ہیں۔ ان کے واقعات دہراتا ہے تاکہ اس سے ہم کو درس حاصل ہو۔ اس لئے علم الاخلاق قوموں کی تاریخ اور ان کے عروج و زوال سے بحث کرتا ہے کیونکہ قانون بیان کرنے سے زیادہ اس قسم کے تاریخی حالات دہرانے سے اعمال و کردار کے درست کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

۳۔ غرض و غایت | تنہا اخلاقی خطیات۔ پسند و نصائح اور کتاب اخلاق انسان کو نیکو کار اور بااخلاق نہیں بنا سکتے بلکہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی نیک صاحبِ کردار کی صحبت میں بیٹھے۔ علم الاخلاق کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ وہ شریف طینت انسانوں کو حسنِ عمل کا درس دے اور نیکو کاری و استقامت پر ان کو آمادہ کرے۔ سلیم الفطرت انسان کو اخلاقِ کریمانہ کا گرویدہ اور شیدائی بنائے۔ اور یہ صحبت کے بغیر نہیں ہوتا۔

علم الاخلاق کی غایت اصلی یہ ہے کہ وہ نفسِ انسانی میں ایسا ملکہ (FACULTY) پیدا کر دے جس سے اس کی تہذیب و اصلاح ہو جائے۔ اس کا مقصد ایسے تعلقات قائم کرنا ہے جس پر تمام انسان یا ہمدرد قائم ہو کر فلاح و بہبودی حاصل کر سکتے ہیں۔

پانچواں باب

مذہب اور اخلاق کا تعلق

۳۵۱	۱۔ اخلاقی قوانین اور مذہبی تعلیم۔
۳۵۱	۲۔ اخلاقی زندگی کی ابتداء۔
۳۵۲	۳۔ مذہب و اخلاق کا ماخذ۔
۳۵۲	۴۔ فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت۔
۳۵۳	۵۔ سائنس کے حدود۔
۳۵۳	۶۔ فلسفہ کے حدود۔
-

سپیدالین

در کتابخانه

از کتابخانه

مقدمه	۱
فصل اول	۱۵
فصل دوم	۳۵
فصل سوم	۵۵
فصل چهارم	۷۵
فصل پنجم	۹۵
فصل ششم	۱۱۵

مذہب اور اخلاق کا تعلق

۱۔ اخلاقی قوانین اور مذہبی تعلیم | مذہب کی تعلیم اپنے موقع پر بیان ہو چکی ہے۔ اگر اخلاقی قوانین اور اس مذہب کی تعلیم کا مقابلہ کیا جائے جس کا تعلق اخلاق سے ہو تو ہمیں بہت تھوڑا فرق دکھائی دے گا۔ مذہب نیت درست رکھنے پر عمل کے صحیح ہونے کا مدار رکھتا ہے اور اخلاق زیادہ تر ذہن و دماغ کے درست کرنے پر زور دیتا ہے۔ دونوں کا حاصل ایک ہوا۔ صرف اپنی اپنی اصطلاح کا فرق ہوا۔ مذہبی رہنما اور سچے فلاسفہ انسان کو جس طرف لیجانا چاہتے ہیں، اخلاق بھی اسی کی دعوت دیتا ہے۔

اخلاقیات کا فن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دفعات کی تشریح اصول مذہب سے نہ کی جائے اور مذہبی عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اخلاقی طاقتیں اس کے ساتھ کارفرمانہ ہوں۔ اخلاقی اور مذہبی زندگی کی شاہراہوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں یا برگشتہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی جو قدر و قیمت مقرر کی ہے اور اس میں جو فائدے رکھے ہیں اس سے انکار ان کے بس کی بات نہیں ہے۔

۲۔ اخلاقی زندگی کی ابتداء | اخلاقی زندگی کی ابتداء ضمیر (CONSCIENCE) سے شروع کرتے ہیں اور مذہبی زندگی کا حال ظاہر ہے کہ وہ ہر عمل کی بناء نیت پر رکھتی ہے اور نیت قلب سے ہوتی ہے۔ قلب و ضمیر دو علیحدہ علیحدہ چیزیں تو ہیں نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننا نہیں چاہتے تو کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ غرض کہ یہ دونوں قانون قدرت کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اخلاقی زندگی میں ہر کام کی قدر و قیمت کام کا وقت پیمانہ ہی سے متعین کیا جاتا ہے اور مذہب میں بھی عقل و دانائی ہی کی دعوت ہے مگر کاموں کے انتخاب میں مذہب میں سہولت ہے جن باتوں کا حکم دے دیا ان پر عمل پیرا ہو گئے جن چیزوں سے روک دیا ان سے وہ رک گئے۔

مذہب کے بغیر کاموں کے انتخاب میں وقت و محل کے انتخاب میں بڑی زحمت اٹھانی پڑتی ہے پھر بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کام صحیح ہو یا نہیں۔ وقت و محل کا انتخاب صحیح رہا کہ نہیں۔ اس اجمالی تفصیل سے آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ قلب و ضمیر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کوئی اخلاقی عمل اس وقت تک مکمل طور پر انجام نہیں پاسکتا جب تک کوئی اعلیٰ طاقت اور بڑی ہستی کا یقین موجود نہ ہو۔ کوئی مذہب اس وقت تک خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں سمجھا جاسکتا۔ جب تک اس میں اس خاص زمانہ کے لحاظ سے اخلاقی تعلیم مکمل نہ ہو۔

۳۔ مذہب و اخلاق کا ماخذ | مذہب اور اخلاق کا ایک ہی مصدر و ماخذ ہے اخلاق اور مذہب ان دونوں میں جدائی ناممکن ہے۔ مذہب میں اخلاقی تعلیم یقیناً ہے اور اخلاق میں مذہب کے اصول کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے۔ اگر بہت ہی تھوڑا فرق ہے تو وہ صرف ایک امتیازی رنگ کا اختلاف ہے یا طرز استدلال میں فرق ہے۔

۴۔ فلسفہ اخلاق اور مذہب میں مغایرت | فلسفہ اخلاق اور مذہب میں اس وقت مناقشت رہتی ہے جب کہ مذہب کے لباس میں اور مذہب کے رنگ میں پوری لامذہبی زندگی گزار کر بد اخلاقی سے فیری لذت حاصل کی جائے یا دنیا کے نفع حاصل کئے جائیں اور جہاں علم صحیح کے ساتھ صحیح عمل ہو تو پھر وہاں وہ مناقشت باقی نہیں رہتی۔

مذہب نہ صرف ایک علم یا ایک فلسفہ ہے بلکہ مذہب کی حقیقت میں علم صحیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر عمل کرنا داخل ہے۔ مذہب جو علم ہے وہ نہ صرف انسان کو نچتہ طور پر پہنچا دیا جاتا ہے بلکہ ایک ہستی مبعوث کی جاتی ہے جو پورے مذہب پر عمل کر کے عمل کا نمونہ دکھاتی ہے۔ مذہب کے دلائل و براہین دوسرے مقاصد کی دلیل و برہان سے زیادہ فائق ہوتے ہیں۔ قانون اخلاق۔ عدل۔ شجاعت۔ بردباری۔ پرہیزگاری۔ پاکیزگی۔ رحم و محبت۔ ہمدردی۔ دیانت و امانت وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی باتیں مذہب بھی سکھاتا ہے۔ پھر ان دونوں میں مغایرت کیا ہوئی۔ قانون اخلاق علمی رنگ میں بحث کرتا ہے اور مذہب کو

رسمی اور اعتقادی رنگ میں ماننے والے ان اخلاقی باتوں کو محض عقیدت کی بناء پر مانتے ہیں یہ صرف اختلاف مذاق ہے۔ مذہب بھی سراسر فراست ہے۔ چنانچہ صوفیائے کرام نے جو مذہبی تحقیقات کی ہیں۔ خصوصاً امام غزالی نے اخلاق کی جو تشریح کی ہے وہ بہر طور مذہب کے لئے مایہ ناز و فخر ہیں۔

سائنس کے حدود اسائنس کا سارا تعلق مظاہر عالم سے ہے۔ سائنس نے ہمارے پیش پا افتادہ جو حقیقتیں ہیں ان کا باہمی ربط کیا ہے دوسری چیزوں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے ان کا اثر ان پر کیا ہوتا ہے تجربہ و مشاہدہ سے جو ثابت ہو سائنس اسے بیان کر دیتی ہے۔ عالم سائنس مظاہر عالم میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد چیزوں کو لے لیتا ہے۔ پھر ان کا مطالعہ کرتا ہے اور متعلقہ واقعات کو جن کی اس کو تحقیق کرنی ہو جمع کرتا ہے پھر ان کی تعریف و تحدید کرتا ہے پھر ان کی تحلیل و ترکیب کی طرف توجہ کرتا ہے پھر ان کی صف بندی کرتا ہے پھر ان شرائط و علل کا مطالعہ کرتا ہے جن کے تحت یہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ ان میں سے کون کون سی چیزیں یکساں عمل کرتی ہیں ان کے عمل کے قانون کو دریافت کرتا ہے اور آخر میں ان کو ایک مربوط و مرتب بیان کی صورت میں پیش کر دیتا ہے اور یہاں پر اس کا کام عالم سائنس کی حیثیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نے واقعات تجربہ یا مظاہر کا سادہ الفاظ میں کامل و منضبط بیان پیش کر دیا ان کے وقوع میں آنے کے طریقے کو سمجھا دیا عالم سائنس کا کام اس عالم شہادت سے ہے اس کی نگاہ واقعات اور مظاہر کی جانب لگی رہتی ہے۔ اس کی توجہ صرف ان ہی چیزوں کی طرف ہوتی ہے جن کا تجربہ ہو سکتا ہے اشیاء کے باہمی ربط کو وہ دریافت کرتا ہے۔ ان کے پیش کرنے میں وہ خرم و احتیاط سے کام لیتا ہے اور اس طرح وہ ان قوانین و علل کو معلوم کر لیتا ہے جن کے تحت عالم شہادت کے واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ اس علم سے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور کائنات کی تسخیر میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔

۲۔ فلسفہ کے حدود فلسفی کو عالم غیب کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ مظاہر کے ماوراء پنچ کر حقائق اشیاء کا علم حاصل کرے۔ حقیقتوں پر وہ مطلع ہونا چاہتا ہے جو غیب ہے۔

اس غیب کے علم کی طلب انسان کی فطرت میں داخل ہے اس کی جستجو و طلب ہی نے اس کو
 حیوان سے ممتاز کر رکھا ہے۔ اس کے تمام علوم و فنون حکمت و فلسفہ اس غیب کے متعلق یقینی علم
 حاصل کرنے کے لئے ہے۔ اس غیب کی یافت کی ترپ میں وہ تن کی پرورش کو بھی کم درجہ کا
 عمل قرار دیتا ہے۔ لیکن جن غیبوں تک انسان ایتک پہنچ سکا ہے وہ صحیح معنی میں غیب نہیں
 بلکہ ہمارے عالم شہادت ہی کے ذرا مخفی اور دور افتادہ گوشے ہیں جن کو محض اضافی یا اعتباری غیب
 کہا جاسکتا ہے۔ باقی اصلی اور حقیقی غیب الغیب تک انسانی عقل اور ذرائع علم کی رسائی کبھی
 بھی نہیں ہو سکتی۔ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ۱۵

غرض یہ کہ فلسفہ عقل و استدلال کے ذریعہ کسی شے کی آخری و انتہائی حقیقت کو دریافت
 کرنے کی کوشش کا نام ہے اور فلسفہ اپنی موزوں ترین شکل میں تمام موجودات کی انتہائی ماہیت کو
 دریافت کرنے کی سعی کے سوا کچھ نہیں ۱۶

چھٹا باب

اخلاقی نظریے

- ۱۔ اسلام سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی اجزاء - ۳۵۷
 - ۲۔ تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں - ۳۵۷
 - ۳۔ اسلام کے اخلاقی نظریے - ۳۵۸
 - ۴۔ روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ - ۳۵۹
 - ۵۔ اسلام میں اخلاق کی حقیقت - ۳۶۰
 - ۶۔ اخلاقیات کے ماہر کا فرض - ۳۶۱
-

سپیل

تخلیه

- ۱- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است
- ۲- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است
- ۳- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است
- ۴- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است
- ۵- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است
- ۶- در این کتاب از سوره طه تا سوره نوح آمده است

اخلاقی نظریے

۱۔ اسلام سے قبل مختلف قوموں میں اخلاقی اجزاء دنیا کی مختلف قوموں میں اسلام سے قبل جو اخلاقی اجزاء موجود تھے اسلام نے ان سب کو یکجا کر دیا ہے۔ اور جو کمی ان میں رہ گئی تھی اس کو مکمل کر دیا ہے جو زائد باتیں تھیں ان کا زائد ہونا بھی بتلایا ہے۔ اسلام کے داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا یہ مقصد بتایا ہے۔

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ۱۷ میں اس لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ فضائل اخلاق کی تکمیل کروں

قرآن نے سب سے بڑا شرف حسن اخلاق کو قرار دیا ہے۔

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۲۷ بلاشبہ آپ عظیم الشان اخلاق کریمانہ کے حامل ہیں۔

میرے مقالہ کا موضوع اسلامی اخلاق کی تفصیل نہیں جو تکمیل اخلاق کو اپنا موضوع قرار دے گا وہ بتلائے گا کہ اسلام کا نظریہ اخلاق ازمنہ قدیم و جدید کے نظریوں کے مقابلہ میں کس قدر مکمل ہے۔

۲۔ تکمیل اخلاق کی مختلف صورتیں | ۱۔ تکمیل اخلاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی مذہب میں زندگی کے کسی خاص شعبہ میں اخلاق کی تعلیم جامع نہیں تو وہ پوری کر دی جائے۔

۲۔ یا اس کے برعکس یعنی اخلاق کی تعلیم میں غیر ضروری باتوں کا اضافہ ہو گیا ہے تو ان کا غیر ضروری ہونا بتلایا جائے۔ فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں پہلی صورت کا نام تفریط اور دوسری صورت کا نام افراط ہے۔ اسلام کا نظام اخلاق افراط و تفریط کے درمیان ہے۔ فلسفہ اخلاق کی اصطلاح میں اعتدال اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں صراطِ مستقیم ہے۔ جس طرح خطِ مستقیم ہر دو نقطوں کے درمیان سب سے مختصر خط ہوتا ہے۔ اسی طریقہ سے

صراطِ مستقیم افراط و تفریط کے درمیان سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے اور جس طرح دو نقطوں کے درمیان خطِ مستقیم ہمیشہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہر افراط و تفریط کے درمیان صراطِ مستقیم بھی ایک ہوگا۔

۲۔ زندگی کے بعض شعبے ضروری اخلاقی اجزاء سے بالکل خالی ہوں مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے متاثرانہ زندگی بسر نہیں کی اس لئے ان کے قائم کردہ نظامِ اخلاقی سے یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ خانگی زندگی میں انسان کو کن فضائلِ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جوگیوں اور راہبوں (ASCETICS) کی دنیا سے بے تعلق زندگی معاشرتی نظامِ اخلاق کے اجزاء سے خالی ہوتی ہے۔ اس لئے تکمیلِ اخلاق کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق ہم کو صحیح ہدایتیں دی جائیں۔ اسلام نے ان تینوں طریقوں سے نظامِ اخلاق کی تکمیل کی ہے۔

۳۔ اسلام کے اخلاقی نظریے ۱۔ فعل کی بھلائی اور برائی نتیجہ کے لحاظ سے ہوتی ہیں بعض کاموں کا نتیجہ جلد نکلتا ہے بعض کاموں کا نتیجہ دیر سے بعض کاموں کے نتائج بڑی دیر سے نکلتے ہیں اس لئے انسان کے لئے ان نتیجوں کو جان لینا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علمِ صحیح سے ہم کو خبر دی ہے کہ ان کاموں کا کرنا بہتر ہے اور ان کا کرنا برا ہے۔ اسی لئے قانونِ شریعت نے جس کو جائز رکھا وہ خوش اخلاقی اور جن کو ممنوع قرار دیا ہے وہ بد اخلاقی کی فہرست میں داخل ہے۔

۲۔ حسن و قبح کے سلسلہ یہ سلسلہ معیاری عمل میں ایک خاص قسم کی مناسبت و موزونیت ہے مثلاً وعدہ اور پھر اس کا وفا۔

۳۔ نیک کرداری کا معیار صرف علم نہیں ہے بلکہ علمِ صحیح کے مطابق عمل کو قرار دیا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ حصولِ مسرت ہے۔

۴۔ اسلام نے حقوق اللہ (عبادت) کو پورے طور سے انجام دینے پر زور دیا ہے۔ ان عبادتوں میں زکوٰۃ بھی داخل ہے جس سے امت کی مختلف معاشی مصیبتوں کا حل ہو جاتا ہے روزہ سے بھی مفلس افراد کی پریشانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ عبادتوں کے ذیلی نفع ہیں۔

ذاتی نفع بہت بلند ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ حقوق اللہ یعنی عبادتوں کو صحیح طور سے انجام دیتے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد بے غرضی بے لوثی سے ادا ہوتے ہیں۔ جب بندوں کے حقوق بے غرضی بے لوثی سے ادا ہوں گے تو امن و چین نصیب ہو گا۔

۵۔ اسلام میں بندہ کے حقوق کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کی بڑی تفصیل ہے۔ زندگی کا کوئی کام اس کے دائرہ سے بچتا نہیں۔

۶۔ زندگی کے جس کام کو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انجام دیں اس کو عبادت اور بندگی شمار کیا ہے یعنی معیار اخلاق پر پورے اترنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہدایت کے معیار پر بھی پورا اترتا رہے۔ کسی عمل کو قبیح سمجھنے کی یہ علامت ہو کہ جو عمل عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہ رکھے مثلاً سرقہ، زنا، قتل، دروغ گوئی، بد عہدی وغیرہ۔ عالمگیر ہو سکتے ہیں؛ اگر یہ عالمگیر ہو جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ کسی عمل کو بہتر قرار دیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ افراط و تفریط سے بچ کر قوائے فطریہ کا اعتدال کے ساتھ استعمال ہوا ہو۔ مثلاً اسراف و تجل۔ دونوں یکساں طور پر معیوب ہیں اور ان کی درمیانی شکل کفایت شعاری محمود ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ
یعنی خدا کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تفریط خرچ نہیں کرتے اور نہ تنگی کرتے ہیں بلکہ ان کا خرچ افراط و تفریط کے درمیان صحیح ہوتا ہے۔

۸۔ انسانی فطرت میں ایک ماسہ اخلاقی (ضمیر) موجود ہے جس سے بھلائی اور برائی میں امتیاز کیا جاسکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ضمیر مردہ نہ ہوا ہو۔ اس فیصلہ کی رو سے افعال کی بھلائی یا برائی ایک روحانی اور وجدانی چیز ہے۔ اور اس فیصلہ پر عقل و استدلال کو کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔

۹۔ روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا طریقہ روحانی طریقہ پر زندگی بسر کرنے والے حکماء نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے صوفیائے کرام کا میدان بھی اسی طرف رہا ہے اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا ہے۔

لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ
یعنی میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں انسان کی اس روح کی
بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ - ۱۵ جو برے کاموں پر انسان کو ملامت کرتی ہے -

نیلِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ
یعنی خود انسان اپنے نفس کی خبر رکھتا ہے کہ وہ اپنے تئیں بے گناہ ثابت کرنے
بَصِيرَةً وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ۲۵ کے لئے کتنے ہی حیلے کیا کرے۔

نفسِ لوامہ انسان کو اس کے جرم پر ملامت کرتا ہے مگر انسان حیلے تراشتا ہے لیکن ضمیر
مطمئن نہیں ہوتا۔

محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے نیکی اور بدی کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے کہ -

البر حسن الخلق والاثم ما حاك
یعنی نیکی حسن خلق کے تناسب اور موزونیت کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے
فی نفسك وكرهت ان يطلع
دل میں کھٹکے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگ اس کو جانیں یعنی تم
عليه الناس - ۲۵ اس کے اخفا کی کوشش کرو۔

۵۔ اسلام میں اخلاق کی حقیقت یہاں تک تو فلسفہ - مذہب اسلام کا ساتھ دیتا ہے اور اسلام بھی
فلسفہ کی تائید کرتا ہے اس کے بعد اسلام ایک حقیقت پیش کرتا ہے کہ تم سب کو اپنے خالق و مالک
کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ہر بات کی جواب دہی کرنی ہے۔

وَأَنْتُمْ أَيُّهَا مَا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
ڈرو اس دن سے کہ جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر نفس کو پورا پورا
تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۲۶
پہلہ دیا جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا ان کی حق تلفی نہ ہوگی۔

وَأَنْ تَبْذُرُوا مَتْنِي أَنْفُسَكُمْ أَوْ تُخْفُوا
جو تم دل کی بات ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے پھر

يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے ہر شے پر
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۲۷
اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کے احاطہ سے کہ کئی نکل نہیں سکتا۔

۱۵ پارہ - ۲۹ - سورۃ القیامہ - ع ۱ -

۲۵ پارہ - ۲۹ - سورۃ القیامہ - ع ۱ -

۳۵ امام بخاری - الادب المفرد - باب ۱۳۸ ص ۲۵

۴۵ پارہ ۳ سورۃ البقرہ - ع ۳۸ -

۵۵ پارہ ۳ - سورۃ البقرہ - ع ۲۰ -

اللہ تعالیٰ کو محاسبہ یا عذاب دینے سے عاجز نہ ہو کر نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

۶۔ اخلاقیات کے ماہر کا فرض [جس طرح اخلاق کے ماہر کا فرض ہے کہ اگر کسی کا ضمیر مردہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھلائی اور برائی کی تمیز جاتی رہے تو دوسرے روشن ضمیر انسان کا اخلاقی فرض ہے کہ اپنے ضمیر کا چراغ دکھا کر اس مردہ ضمیر انسان کو برے کاموں سے روکے۔ اسی طرح ہر مسلم یعنی مذہب کے اطاعت گزاروں کا فرض ہے کہ نیک کاموں کی یاد دہانی کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اس کا نام تو اسی بالحق۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُخَوِّرْهُ بِإِيدٍ ۖ
وَأَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ۚ وَأَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ ۚ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ۚ
جو ناجائز کام دیکھے تو اس کی اصلاح اپنے ہاتھ سے کر دے اگر
ہاتھ سے نہ کر سکے تو زبان سے اگر زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل سے
بُرا جانے اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔

اصطلاح شریعت میں مسلم کے اس طریقہ عمل کا نام احتساب (CENSORSHIP) ہے۔ اخلاقی جرائم سے روک ٹوک کے لئے ایک اور اعلیٰ تر ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے جو قوم میں اخلاقی روح اس طرح پیدا کر دے جو قوم کو تمام برائیوں سے روک دے مذہب میں یہ کام پیغمبر کے بعد مذہب کی ہر اتباع کرنے والے کا ہے۔ پادری۔ برہمن کوئی فرقہ یا جماعت نہیں ہے۔ جس کے لئے مذہبی کام مخصوص ہو۔ اس فریضہ تو اسی بالحق کی ادائیگی کے بعد جس کو بعض افراد نے انجام دیا ہو۔ بقیہ امت کو دوسرے معاشی کاروبار میں مصروف رہنے کی اجازت ہے۔

اسلام میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے جو آسانیاں مہیا فرمائی ہیں ان میں فرشتوں کا گروہ بھی ہے جو انسانوں کے دلوں میں نیکی کا الہام کرتے ہیں۔

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم۔ ج ۲ ص ۵۷، ۱۳ میں اس سے بحث کی گئی ہے۔

۲۔ امام مسلم۔ صحیح مسلم۔ ج ۱ ص ۵۱۔

جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی مسرت ہوتی ہے اسی مسرت کا اثر اس شخص پر اور نیز تمام لوگوں پر پڑتا ہے اور اس کے برعکس جب کہ وہ برائی کرتا ہے تو نہ صرف اُسے پشیمان ہونا پڑتا ہے۔ بلکہ اس کے برے اثرات دوسروں پر مترتب ہوتے ہیں۔

حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

لَا أَحَدٌ يُغَيِّرُ مِنَ اللَّهِ فَلَئِنْ لَئِنْ
یعنی کوئی شخص خدا سے زیادہ غیرت مند نہیں اور اسی غیرت

حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ۔ ۱۵
کی وجہ سے اس نے بدکاریوں کو حرام کر دیا ہے۔

اس تفصیل سے بدیہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مختلف فلسفیوں کے پاس جو اخلاقی نظریے منتشر طور پر پائے جاتے ہیں اسلام نے ان میں تمام قابل قبول نظریوں کو جمع کر لیا ہے اس لئے اسلام، نظام اخلاقی کا ایک تکمیلی پہلو ہے۔

سوال باب

امام غزالی کا نظریہ اخلاق

- ۱۔ قرآن و حدیث میں اخلاق کے ہر شعبہ کی تکمیل - ۳۶۵
 - ۲۔ علم الاخلاق پر غزالی کا اضافہ - ۳۶۵
 - ۳۔ فضائل اخلاق کی اساس - ۳۶۶
 - ۴۔ گوشہ نشینی اور اجتماعی اخلاق پر بحث - ۳۶۸
 - ۵۔ اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام کے ماخذ - ۳۶۸
 - ۶۔ امام کا نظریہ اخلاق - ۳۶۹
-

۴۔ نفس کی وہ ہیئت و صورت جس سے دونوں میں سے ایک جانب میلان ہو۔ اور اس کی وجہ سے کوئی عمل آسان ہو۔ ان چار ارکان کے امتزاج سے اعتدال و تناسب پیدا ہوتا ہے تو اس سے حسنِ خلق وجود میں آتا ہے۔

۳۔ فضائل اخلاق کی اساس فضائل کی اساس چار چیزوں پر ہے۔

۱۔ حکمت - ۲۔ شجاعت - ۳۔ عفت - ۴۔ عدل -

میزانِ العمل میں غزالی نے تفریح کی ہے کہ قوتِ عقلیہ کی فضیلت سے جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ حکمت ہے۔ قوتِ شہوانیہ کی فضیلت سے عفت اور ہمت و بردباری کی فضیلت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے عدل ان تمام قوتوں کی باہمی اعتدال و ترتیب سے جو صفت پیدا ہوتی اس کا نام ہے یعنی عدل درحقیقت مجموعہ فضائل ہے نہ کہ ایک جزئی فضیلت۔

حکمت و عقل کے اعتدال سے ذکاوت ذہن - حسن تدبیر - باریک بینی - صحیح الخیالی - دقیق اعمال اور پوشیدہ آفاتِ نفس میں تیز فہمی جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں - شجاعت سے کرم - نجرت - شہامت - کسرِ نفس - برداشت - بردباری - استقامت - کظمِ غیظ اور محبت جیسے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

عفت سے سخاوت - حیا - صبر - درگزر - پاکیزگی - مُسَاعَدَت - ظرافت اور قناعت جیسے اخلاق نشوونما پاتے ہیں۔ اور عدل چونکہ مجموعہ فضائل کا نام ہے ان ہر سہ اصولِ فضائل کا فروغ خود اس کا فروغ ہے۔^۱

امام غزالی کے نزدیک حقیقی مثلِ اعلیٰ تک انسان کی رسائی ممکن ہے۔ فرماتے ہیں۔ جس شخص میں یہ تمام اخلاق یکجا ہوں تو ایسا صاحبِ کمال فرشتہ صفت اس کا مستحق ہے کہ تمام اعمال و کردار میں مخلوق کا مقتدا بنے اور اس کی پیروی کی جائے۔

اور جو شخص ان اخلاق سے یکسر خالی نہ ہو بلکہ ان کی تمام ضدِ صفیں اس میں پائی جاتی ہوں تو اس کا

خدا کی کائنات سے خارج اور روانہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔^۱ اخلاق کی مثل اعلیٰ کا آخری درجہ نبوت ہے جو اخلاق کے کمالات کے بعد خدا نے برتر کی موعبت اور عطا سے نصیب ہوتا ہے۔

۴۔ گوشہ نشینی اور اجتماعی اخلاق پر بحث گوشہ نشینی کی وجہ سے اجتماعی اخلاق سے انسان معرا ہو جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واضح رہے کہ دین و دنیا کے بعض مقاصد ایسے ہیں کہ ان میں دوسروں ہی کا واسطہ ہوتا ہے۔ جب ہم گوشہ نشین ہو جائیں تو دوسروں کے ساتھ اختلاط کا موقعہ کہاں رہیگا جس میں ہم ان کی مدد کریں یا ان کی مدد قبول کریں۔ اس سلسلہ کے تمام اخلاق بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔

تعلیم و تعلم نفع رسانی کی مختلف شکلیں۔ امداد حاصل کرنے کی مختلف صورتیں۔ باہمی مودت خود داری۔ تواضع۔ ہر قسم کے تجربے یہ تمام اخلاق اختلاط و باہمی تعلقات کے سلسلہ کے ہیں۔ گوشہ نشینی اور عزالت سے یہ تمام سلسلے مسدود ہو جاتے ہیں۔

امام صاحب نے جن اصول اخلاق کو بیان کیا ہے ان میں اخلاق کی تعلیم اختلاف طبع کے لحاظ سے نہیں ہونی چاہئے یعنی جس شخص کا مزاج معاشرت پسند ہو اس کو تنہا زندگی گزارنے۔ میل جول کم کرنے کی تعلیم نہیں دینی چاہئے بلکہ معاشرت کے وہ اصول بتائے جائیں جس سے معاشرت میں خوبیاں اجاگر ہوں۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ مخلوق کی حاجت روائی خیر سگالی کا عام جذبہ پیدا ہوتا ہو۔ اور جس کا مزاج تجرد پسند ہو اس کو ہرگز معاشرت بڑھانے کی ہدایت نہیں کرنی چاہئے بلکہ تعلقات کم کرنے کے ایسے اصول سکھلانے چاہئیں جس سے ان میں اعتدال پیدا ہو۔ ان کی تنہائی پسندی لوگوں کی حق تلفی کا سبب نہ بنے۔ اصل غرض انسان کو اعتدال پر لے آنا ہے۔

۵۔ اخلاق اور معاشرت کی تعلیم میں امام کے ماخذ امام صاحب کے اخلاق و معاشرت کی تعلیم کا ماخذ قرآن اور اسوۂ حسنہ ہے اور اس کو آپ نے ہر وقت پیش نظر رکھا ہے لیکن اس نکتہ کو بھی ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے

کہ شارع کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے ہیں اور کون سے معاشرت اور عادت کی باتیں ہیں۔ چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایجاد بدعت نہیں ہے۔ بدعت ناجائز وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف ہو یا جس سے شریعت کا کوئی حکم علت کے ہوتے باطل ہو جائے ورنہ حالات کے اقتضاء موافق بعض ایجادات مستحب اور پسندیدہ ہیں امام صاحب کی نظر میں اخلاق کا پلہ۔ رہبانیت افسردہ دلی۔ اور پست ہمتی کی طرف نہیں جھکنا چاہئے۔ بچوں کی تعلیم میں سیر۔ ورزش جسمانی اور مردانہ کھیل لازمی ہیں۔ قوت منقلہ مثلاً تواضع۔ دشمن کو معاف کرنا اور توکل وغیرہ اور قوت فاعلہ مثلاً دلیری۔ جوش اور بلند ہمتی وغیرہ اور قوت غضب مثلاً معمولی بات پر غصہ آ جاتا۔

”یہ سب امام صاحب کے نزدیک تہذیب اخلاق میں داخل نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ سچی حمیت اور خود داری پیدا ہو یعنی نہ بزدلی ہو نہ تہور۔

انسان اپنے عیوب پر مطلع ہو۔ لوگوں کے اخلاق و عادات کو اپنے عیوب کا آئینہ بنائے امام صاحب نے احتساب کے متعدد درجے بیان کئے ہیں۔ بحس۔ اعلام۔ وعظ و پند۔ زجر و توبیخ۔ برائی کو روکنے میں ہاتھ و قوت کا استعمال تہدید و تحریف۔ زد و کوب۔ استاد اور والدین وغیرہ کے مقابلہ میں اعلام اور وعظ و پند اور عام لوگوں کے مقابلہ میں باقی سب طریقے استعمال کئے جائیں۔

توکل کی اصلی کیفیت میں اسباب و وسائط سے دست بردار ہو جانے کو جائز نہیں رکھا۔

۱۔ امام کا نظریہ اخلاق امام صاحب نے اسباب کی تین قسمیں قطعہ (مثلاً کسب معاش) نطنی (مثلاً سفر میں ضروریات کا ساتھ رکھنا) اور احتمالی (مثلاً اتفاقاً طور پر مقصد حاصل ہو جانا) بیان کئے ہیں۔ پہلی قسم میں اسباب سے قطع نظر کرنا بالکل ناجائز اور دوسری میں غیر مشروط اور تیسری میں تلاش و جستجو توکل کے خلاف ہے۔ خانقاہوں میں مقررہ روزینے پر بسر کرنا توکل سے بعید ہے

تحف اور ہدایا اس وقت جائز ہیں جب تک اس میں اشرافِ نفس نہ ہو۔ اشرافِ نفس قناعت و توکل کی شان کے خلاف ہے۔ بازار میں پھرنے والا متوکل نہیں۔ وہ توکل نہیں جو انسان کو کاہلی۔ مفت خوری۔ بے دست و پائی۔ ہذب گد اگری سکھلائے۔ متوکل کا کام یہ نہیں کہ بغیر کسی حق کے خواہ مخواہ دوسروں کی کمائی کھائے۔ احياء العلوم ہلکات کے باب میں اخلاقی ابواب میں قرآنی آیات و احادیث و آثار سے کافی استفادہ کیا ہے لیکن اخلاق و عزائم کی تصحیح میں ازالہ کے مقابلہ میں امالہ سے زیادہ کام لیا ہے۔

یونانیوں کی اخلاقیات میں ارسطاطالیسی اصول کو زیادہ پیش نظر رکھا ہے اخلاق کو افراط و تفریط کے درمیان نقطہ اعتدال پر لانے کی کوشش کی ہے۔ احياء العلوم میں ہے۔

ولیس المطلوب اماطة ذلك بالکلیۃ بل بالکلیۃ اس کا ازالہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود ان قوتوں کا المطلوب ردھا الی الاعتدال الذی هو اعتدال پر لے آنا ہے یعنی افراط و تفریط کی درمیانی وسط بین الافراط والتفریط۔ ۱۷

اخلاقیات میں امام صاحب کا نظریہ اخلاق توسط کا قاعدہ ہے اخلاق کی اعتدالی صورت کو آثار و عدائم اور مثالوں سے سمجھانے کی امام صاحب نے بلیغ کوشش کی ہے۔ احياء العلوم میں لکھتے ہیں۔

الخلاق عبارة عن هيئة فی النفس راسخة عنہا اخلاق نفس کی ہیئتِ راسخہ کا نام ہے جس تصدر الی افعال بسهولة ویسر من غیر حاجة سے افعال آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ غور و الی فکر و رویۃ فان كانت الهيئة بحیث تصدر عنہا الی افعال الجمیلة المحمودۃ عقلاً و شرعاً اچھے ہوں تو اخلاق حسنہ کہتے ہیں اگر سمیت تلك الهيئة خلقاً حسنہ وان كان الصادر برے اعمال صادر ہوتے ہوں تو اخلاق سئیہ عنہا الی افعال القبیحۃ سمیت هيئة التي هی المصدرة خلقاً سئیاً

حصہ چہارم

تبصرہ

۱۰ لکھنؤ

۵۰

تبصرہ

عہد رسالت اور خلافت راشدہ کے بعد بھی مدتوں تک مسلمانوں کی زندگی مجاہدانہ زندگی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس یقینِ کامل کے ساتھ رہی کہ وہ ہمارے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں ہمارے ہر عمل کا اچھا یا برا بدلہ ہم کو یقیناً ملے گا۔ اسی وجہ سے وہ ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہ رہتے تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے معلوم کرنے کا سہل ذریعہ کتاب و سنت ہے۔ سادہ الفاظ میں شریعت کے احکام ہیں۔ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی لئے وہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیم حاصل کرتے اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتے اور شریعت کے ہر حکم سے قلب کی تطہیر کی نیت کرتے۔

اگلے زمانہ کے مسلمانوں کی زندگی شریعتِ اسلامی یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص تعلیم کا عملی نمونہ تھی۔ جس میں صرف ظاہری پارسائی نہ تھی بلکہ ہر عمل سے نفس کا تزکیہ (PURIFICATION OF SELF) اور قلب کی پاکی (PURIFICATION OF HEART) مقصد ہوا کرتی تھی اور مدتوں تک عام مسلمان شریعت پر عمل کا مقصد تطہیرِ قلب اور نفس کی پاکی ہی کو قرار دیتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخرت کی خیر و البقی زندگی "جنت" نفس کی پاکی ہی کی جزا ہے جیسا کہ آیت ذیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

حَبَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ
تَزَكَّى لَہ
ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ
ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا اُس کے لئے ہے
جو (نفس کے شرور سے) پاک ہو۔

صدر اسلام میں۔ اسلامی احکام کی تعمیل میں ظاہر و باطن (EXOTERIC AND ESOTERIC) کا کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ مثال کے طور پر وضو کے وقت یہ حقیقت پیش نظر رہتی تھی کہ ہمارے گناہ دھل رہے ہیں اور مسجد جاتے ہوئے یقین رہتا تھا کہ ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ نفس کا تزکیہ اور قلب کی تطہیر ہو رہی ہے۔ یہ یقینِ راسخ اس وجہ سے تھا کہ حضور صلعم نے ان کو یہی تعلیم دی تھی کہ ظاہری عمل قلب کی پاکی ہی کے لئے ہے۔ انابت الی اللہ توکل اور صبر و شکر ہر موقع کی جو ہدایتیں تھیں وہ پیش نظر رکھی جاتی تھیں۔ اور یہ تمام قلبی کیفیتیں شریعت کی پابندی سے حاصل کی جاتی تھیں۔ ان ہی سے خوفِ الہی و حبِ الہی کے جذبات بیدار ہوتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الْأَوَانُ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ
صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهْيَ الْقَلْبُ ۝

انسان کے جسم میں ایک لہو تھڑا ہے اگر وہ بہتر ہو گیا تو انسان
بہتر بن جاتا ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان خراب ہو جاتا
ہے۔ باخبر رہو! وہ لہو تھڑا دل ہے۔

یہ حایت بتلاتی ہے کہ انسان کی اصلاح دل کی پاکی سے ہوتی ہے اور دل کی پاکی اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں پر اسوۂ حسنہ کی روشنی میں عمل سے ہوتی ہے۔

دل اگر پاک ہو جائے تو پھر سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس طرح تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ انسان کے عمل کا قلب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان کا ہر عمل علم و عقیدہ کے بعد ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ علم و عقیدہ قلب ہی کی چیز ہے۔ علم و عقیدہ کے اثرات اعضاء و جوارح پر نمودار ہوتے ہیں اور عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ کیونکر ممکن تھا کہ شریعت ظاہر و باطن کی تفریق جائز رکھتی۔ دونوں میں سے کسی ایک سے بے پروائی کی شریعت میں اجازت ہوتی۔ شریعت میں صرف ایک سے بحث کی جاتی اور دوسرے کو نظر انداز کر دیا جاتا۔ شریعت

(RELIGIOUS LAW) نے ظاہر و باطن دونوں کو اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ چونکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا ہے۔ دین کے تمام اہم مقاصد کو پورا کرنے کے لئے جو جو ہدایتیں ضروری تھیں وہ سب یہ تمام و کمال پہنچا دی گئی ہیں اور حضور اکرم صلعم کی وفات کے تین ماہ قبل یہ آیت نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا۔ ۱

آج کے دن تمہارے لئے میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا
اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے
لئے دین اسلام کو پسند کیا۔

جس میں احکام کی تکمیل (PERFECTION) کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان احکام پر عمل پیرا ہونے سے میں خوش ہوں۔

شرع کے احکام کی پابندی سے قلب و جسد کی تمام ضرورتوں کا پورا ہونا لازمی ہے کیونکہ شریعت اسلامی انسان کے فطری جذبات کی تربیت کرتی ہے اور اس سے استفادہ کا طریقہ بھی سکھاتی ہے تاکہ انسان کا نفس پاکیزہ ہو جائے اور اس کو قلبی طہارت حاصل ہو۔ اور اس تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات اور تمناؤں کو اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کی روشنی میں پورا کرے۔ اس طریق زندگی سے ایک طرف انسانی جذبات اور اس کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ سکون و طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نفس پاکیزہ اور قلب مطہر ہوتا جاتا ہے۔

تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو اور رسول اللہ صلعم کی سنت کے موافق ہو۔ حتیٰ کہ حکومت بھی ملے تو حکومت کے سب کاروبار کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے موافق انجام دے۔ عبادت کا یہی جامع مفہیم ہے کہ پوری

زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بسر کی جائے اور یہ تزکیہ نفس و تطہیر قلب ہی کے لئے ہے۔
چنانچہ ارشاد باری ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ . ۱۷

اے لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا
اور ان لوگوں کو جنہوں سے تم پہلے گزرے ہیں تاکہ
تم پرہیزگار بن جاؤ۔

اس طرح روزہ کے حکم کے بعد بھی لعلکم تتقون فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دین
کے اور دوسرے احکام مثلاً شرک (POLYTHEISM) سے دور رہنے۔ والدین کے
ساتھ اچھا سلوک کرنے۔ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے۔ ہر قسم کی بے حیائی سے
(خواہ علانیہ ہو یا پوشیدہ) بچنے۔ ناحق کسی کی جان لینے۔ یتیم کے مال سے ہاتھ روکنے۔
بغیر کمی کے ناپ تول فیصلہ میں عدل و قضا اور اللہ کے عہد کو پورا کرنے کے تمام احکام میں
بھی تقویٰ (PIETY) ہی کو مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتباع کرنے اور دوسرے طریقوں سے بچنے کی غایت بھی یہی بتلائی گئی ہے کہ:-
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

سورۃ بقرہ میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ طلاق و خلع (DIVORCE) عدت
اور حلالہ وغیرہ احکام کے بعد بھی ارشاد ہو رہا ہے۔
ذَٰلِكُمْ أَزْكٰى لَكُمْ ۱۸

یہ تمہارے لئے پاکیزگی ہے۔

اسی طرح سورۃ نور میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر جائے اور وہاں اس کو
یہ جواب ملے کہ واپس چلے جاؤ۔ تو اس حکم کے ماننے کو بھی ”ازکی لکم“ فرمایا جا رہا ہے۔
یعنی ہمارے نفس کے تزکیہ کا ذریعہ مردوں و عورتوں دونوں کو نظریں نیچی رکھنے کی ہدایت اور

عفت و عصمت (CHASTITY) کے تاکیدی حکم کے بعد یہی فرمایا جا رہا ہے ھُوَ اَزْکٰی
لحم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقویٰ۔ تزکیہ نفس ہی کے لئے ہے۔ اس لئے یہ لازمی ہے
کہ مسلمان اللہ کی ناراضی سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی سے باز رہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا
رَزٰکِ مِنْکُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۝۱۷
اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں
سے کوئی بھی (نفس کی شرارتوں اور گندگیوں سے) پاک نہ ہوتا۔

یہ آیت اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر ربانی (DIVINE) قرآنی ہدایتیں نازل
نہ ہوتیں اور رسول اکرم صلعم کو بندوں کی ہدایت و رہبری اور قرآن کی عملی تعلیم دینے
کے لئے مبعوث نہ فرمایا جاتا تو اپنی عقل و تدبیر سے انسان کی اصلاح ممکن نہ تھی۔ تاریخ گواہ ہے
کہ جن لوگوں نے علم حق کی روشنی سے اپنے دیدہ دل کو روشن نہیں کیا بلکہ امراض قلب کا علاج
انسانی من گھڑت طریقوں سے کرنا چاہا جیسے "جوگیت و رہبانیت" وغیرہ کے ذریعہ وہ لوگ دنیا
کی دلچسپیوں۔ ہواد ہوس اور نفس کی بعض شرارتوں سے محفوظ تو رہے مگر دوسری خباثتوں
میں گرفتار ہو گئے اور ساتھ ہی انسانیت کے فریضے (خلافت الہی) انجام دینے کی صلاحیت
ان میں پیدا نہیں ہوئی۔ چند لوگ ان کے معتقد (FOLLOWERS) تو ہو گئے مگر وہ امن و
سلامتی کے رہنما اور عدل و انصاف کا نمونہ نہ بن سکے کیونکہ مختلف تعلقات کے لحاظ سے ایک دوسرے پر
جو حقوق ہیں بغیر اللہ کی ہدایت کے ان کا صحیح علم اور عمل کا صحیح طریقہ انسان کے لئے دشوار
ہوتا ہے۔

یوں تو تصوف کی طرف رجحان ایک ہزار برس سے زیادہ مدت سے ہے مگر ۱۶۰۵ء عیسوی کے
بعد مسلمانوں میں تصوف (MYSTICISM) کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوئی اور ایک سے
زیادہ مقامات پر تجدید و اصلاح کے ساتھ تصوف کی اشاعت ہوئی رہی مگر افسوس کہ ظاہر و باطن
کی تفریق کی وجہ سے اس کے نتیجہ میں ہمہ جہتی پستی بڑھتی ہی گئی۔ دوسروں پر تنقید کے وقت تو سنت کا

جو صحیح معیار تھا وہ سامنے رہا جب خود کو ہدایت دینے کا وقت آیا اور اصلاح کا کام شروع کیا تو اسوۂ حسنہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا رہا خالص صاحب بزرگوں کے طور و طریق اختیار کرنے کا سوال آیا تو اس وقت اس کی سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کا خیال بہت کم آیا۔ ظاہر و باطن کی تفریق کر کے غیر اسلامی باتوں کا جو از غیر شعوری طور پر تلاش کیا گیا۔ علما کی ایک جماعت نے شریعت کے سادہ احکام کو تزکیہ نفس کے لئے غیر شعوری طور پر نا کافی سمجھ کر تصوف کی طرف توجہ کی۔ خود امام غزالی فلسفہ اور دوسرے عقلی علوم پڑھنے پڑھانے کے بعد صوفی بن گئے۔ اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تصوف کی اسلامی و غیر اسلامی باتوں کو الگ کر دکھاؤں۔ تصوف پر تنقید کرنے میں ایک دشواری یہ بھی ہوتی رہی ہے کہ صوفیوں کا کوئی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ ان کے مختلف فرقے ہیں جن کے خیالات اور اغراض (ends) ایک دوسرے سے بہت کچھ مختلف ہیں بعض ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ان میں یکا مومن فرقہ بھی ہے اور وہ فلسفیانہ خیالات رکھنے والا فرقہ بھی جو یہ ظاہر مومن اور باطن میں ایمان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا اور ان میں ایک فرقہ دھوکہ بازوں کا بھی تھا جنہوں نے عوام سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے تصوف کی ذریعہ بنا لیا تھا اور ایک فرقہ شاطر سیاست دانوں کا تھا جو تصوف کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کا ذریعہ اور آڑ بنائے ہوئے تھا۔

یہ بات شروع شروع عجیب معلوم ہوگی اگر ہم کہیں کہ تصوف کا منبع شیعیت ہے۔ اکثر صوفیہ کار حجان حضرت علیؑ کی افضلیت کی طرف ہے اس سے ہمارے دعوے کو قوت پہنچتی ہے۔ صوفیوں نے تزکیہ نفس و تطہیر قلب کا طریقہ تصوف کے مشاغل کو سمجھا لیا ہے کہ اس کے اصول کہاں تک قرآن کے احکام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کے مطابق ہیں۔ آج ہمارے سامنے تصوف کا اتنا بڑا کتب خانہ اور اس کی تاریخ موجود ہے لیکن غور کرنا ہوگا کہ اس کی ثبوت قرآن و سنت سے ہوتا ہے یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اسی وجہ سے ختم

ہو گیا کہ نفس کی اصلاح و تزکیہ کا جو ہدایت نامہ قیامت تک آنے والا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ لہذا جس کسی کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہو وہ اسی قرآن و اسوۂ حسنہ کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۲

تم میں سے ایسے شخص کے لئے جو خدا اور آخرت سے ڈرتا ہو
اور ذکر الہی زیادہ کرتا ہو رسول اللہ صلعم کا عہد
نمونہ موجود ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ ان ارشادات کے مخاطب صرف حضرات صحابہ کرام تھے تو پھر قرآن مجید کا آنحضرت صلعم کی ذات مبارک میں "اسوۂ حسنہ" بتلانے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ جل شانہ نے کتاب و سنت کو زمانہ کی دست برد سے محفوظ رکھ کر یہ حفاظت تمام ہم تک جو پہنچایا ہے تو اس کا یہ فعل عظیم (نعمۃ باللہ) مہمل اور عبث رہا۔

واقعہ یہ ہے کہ حقیق انسانی کی بے غرضی و بے لوثی سے انجام دہی، یہ وہ قابلیت اور اصل انسانی جو ہر جس سے آراستہ ہونے کے لئے انسان اپنے رب و مولا کے حکم و ہدایت اور اس حکم و ہدایت کو ہم تک پہنچانے والی ہستی کی اتباع کا محتاج ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ عالم کا ذرہ ذرہ اور انسان کا رُواں رُواں اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ نظام حیات اور قانون قدرت (LAW OF NATURE) میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر انسان اپنی صلاح و فلاح کے لئے رب و مولا کی طرف رجوع نہیں کرتا اور خود کو اللہ کے احکام و ہدایات کا محتاج نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی گمراہی ہے اور ذہن انسانی کی انتہائی کج روی۔ چنانچہ اسی نام نہاد ترقی یافتہ زمانہ کے مدبر اور علوم و فنون کے بڑے بڑے ماہر اسی ذہنی کج روی اور علمی غلطی کا شکار ہیں۔ تزکیہ نفس کی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اور جس کی انسانیت مدت سے

منتظر اور محتاج تھی وہ اسلام سے کامل اور تمام کر دی گئی ہے۔

اسلام وہ طریقہ زندگی ہے جس میں از سر تا پا پورے ذوق و شوق کے ساتھ ہر عمل میں صرف اللہ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اسوہ حسنہ ہونا کسی زمانہ یا کسی مقام یا کسی قوم و نسل سے مخصوص نہیں ہے۔ آپ ہر قوم و نسل کے لئے اور ہر زمانہ کے لئے مکمل نمونہ ہیں۔ اس طرح کی زندگی کی زندگی فی الحقیقت عزت و طمانیت کی زندگی ہے۔ اس بتدہ پن کی زندگی سے خلافت الہی کا شرف عطا کیا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کے جو طریقے پسند ہیں۔ جو کتاب اللہ میں بتلائے گئے ہیں اور اسوہ حسنہ میں جس کی تعلیم ہے اس طریقہ کے سوا سب طریقے ناقابل قبول ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عِوَاذَ سُلَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اور جو اللہ کی اطاعت اور انقیاد کے اس طریقہ کے سوا کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا وہ اسے قبول نہ ہوگا اور آخرت میں

وہ نقصان اٹھائے والوں میں ہوگا۔

یعنی تزکیہ نفس کے ان ربانی احکام و ہدایات کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ سے اگر تزکیہ نفس کی سعی کی جائے گی تو نہ تزکیہ نفس ہوگا اور نہ اس سے وہ غرض و غایت حاصل ہوگی جس کے لئے یہ حکم و ہدایتیں دی گئی ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت الہی (VICEGERENCY OF GOD) کے فرائض انجام دینے کی قابلیت حاصل نہ ہوگی اور اس بڑے عطیہ الہی سے وہ محروم رہے گا۔

ہم آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کا مبارک دور ختم ہو جانے کے بعد مردانِ زاهد گوشہ نشین اور دنیا سے واسطہ نہ رکھنے والے تو بہت پیدا ہوئے مگر حضراتِ صحابہ کرام کی طرح اشاعتِ حق میں خون پسینہ ایک کرنے والے اور دل و جگر کی قوت کے ساتھ بے خوف و خطر باطل سے ٹکرانے والے فتنہ و فساد کی دنیا کے مقابل امن و سلامتی کی دنیا یاسانے کا عزم مصمم رکھنے والے مردانِ مجاہد کا کال ہوتا کیا یہاں تک کہ حاملانِ قرآن اللہ کی زمین پر اپنے وجود کی اس غرض و غایت ہی کو بھول گئے کہ اللہ

تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کا یہ منصب بتلایا ہے۔

کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَاهِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهْتُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ۱۵

تم لوگ ایک ایسی اچھی جماعت ہو جو لوگوں (کی اصلاح) کے
لئے نکالی گئی ہے تم نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور برے کاموں
سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرائض کا شمار کرنے کے بعد تو مومن باللہ لانا قابلِ
غور ہے۔

یعنی دنیا سے فتنہ و فساد دور کرتا۔ امن و سلامتی اور عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد
اللہ پر ایمان لانے والوں کا اصلی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے یہی تقاضے ہیں۔ دینی بصیرت
اور قرآنی فکر و نظر (QURANIC VISION) یہی ہے کہ انسان میں احتساب

(CENSORSHIP) کائنات کا ملکہ (FACULTY) پیدا ہو جانے اور اشاعتِ حق
کے جذباتِ قلب میں اس طرح موجزن ہونے شروع ہوں جس طرح تزکیہ نفس کی قرآنی تعلیم سے
صحابہ کرام کے قلب میں شروع ہوتے تھے اور ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کو
جلد از جلد اپنا ہم نوا اور ہم مشرب بنالیں اور اس سعی میں وہ مشغول رہتے تھے۔

اسلام میں اکتسابِ معاش کے تمام جائز ذریعے اسی لئے اختیار کئے جاتے ہیں کہ زندگی کے ان
اصلی فرائض (تزکیہ نفس اور تبلیغ دین) کو حسن و خوبی اور کامیابی کے ساتھ انجام دیا جاسکے۔ ان
فرائض کی دالہانہ انجام دہی سے غافل ہو کر اگر مسلمان صرف کسبِ معاش ہی میں مشغول رہیں گے
تو وہ یقیناً صحابہ کرام کی روش سے دور رہیں گے۔ حالانکہ خود صحابہ کرام سے قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ۱۶

کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں بس یہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ
اللہ نے ہندو تم میں سے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مجاہد اور ثابت
قدم رہنے والے ہیں۔

امر بالمعروف - نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ جو صحابہ کرام کے مشاغل اور معمولات تھے ہمارے عمل میں ان کا اثر بھی نہ ہوا اور ہم اپنے متعلق ہم سمجھیں کہ ہم اسلام کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے تو بڑی نادانی اور محض خوش فہمی ہو گی۔ اللہ کی راہ میں زبان و قلم اور فکر و عمل سے جہاد - دین حق کی نشر و اشاعت - اس کی حفاظت و بقا کے لئے والہانہ جہد و جہاد اور اس جہد و جہد میں جان و مال کا ہر نقصان و زیان بہ طیب خاطر برداشت کرنے ہی سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ یہی قرآن نے بتایا ہے اور آنحضرت صلعم نے اسی کی تعلیم دی ہے۔ جس کے بدلہ میں دنیا و آخرت کی کامرانی (SUCCESS) اور سرخ روٹی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ -

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝
جس نے نفس کو پاک کیا۔ بے شک اس نے مراد پائی۔
سورہ الشمس میں بھی یہی ارشاد ہے کہ جس نے نفس کو فسق و فجور سے پاک کیا اس نے فلاح پائی
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝
یقیناً بامراد ہوا جس نے اس (نفس) کو پاک کیا۔
دنیا کی کامرانی اسی میں مضمر ہے کہ اہل ایمان ماحول کی سخت سے سخت مخالفت کے باوجود
ہر حالت میں دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور قرآنی حکم
وَلَا تَتَوَتَّنِ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝
تم اللہ کے مطیع و منقاد رہ کر ہی جان دو۔

”پر صبر و شکر کے ساتھ قائم رہیں اور آخرت کی دائمی کامرانی یہ ہے کہ ابدی خیر و باقی شادمانی
کی زندگی ”الجنة“ میں داخل ہونے کے مستحق قرار پائیں جہاں کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ
وَجُودًا يَوْمَئِذٍ نَّاهِيَةً ۝
پر رونق صورت اور جمال حق کا نظارہ کرتے ہوئے
رَبِّهَا نَاطِلَةً ۝
داخل ہو جائیں۔

۱۵	پارہ	۳۰	سورۃ الاعلا	ع	۱۲
۱۶	پارہ	۳۰	سورۃ شمس	ع	۱۶
۱۷	پارہ	۴	سورۃ آل عمران	ع	۲
۱۸	پارہ	۲۹	سورۃ القیمہ	ع	۱۰

قرآن نے اس کو تزکیہ نفس ہی کی جزا بتلایا ہے۔ اس کے برعکس رواج پذیر سلوک میں طلبِ مولا کو مقصود قرار دیا جاتا ہے جس سے جنت اور جنت کے درجات کی طلب مضمل ہو جاتی ہے یا اس کی طرف سے استغنا و لا پرواہی پیدا ہو جاتی ہے جو قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے بالکل خلاف ہے۔ کب سے کہا جائے کہ تعلیم میں یہ خامی ہے مگر ہے بڑی مدت سے۔ رائج تصوف میں جنت اور اس کے درجوں کی اہمیت کو گھٹا کر صرف مولا کی طلب کو دین کا انتہائی مقام سمجھا جاتا ہے حالانکہ قرآن مجید کے علاوہ اور صحیفِ سماوی میں بھی جنت اور اس کے درجوں ہی کی طلب اور تمنا ہی کی دعوت پائی جاتی ہے۔ انبیائے کرام جنت ہی کے متمنی رہے ہیں۔

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
اور مجھ کو جنتِ نعیم کا حقدار بنادے۔

ان کی دعا رہی ہے۔

جنت میں انسان کی تمناؤں اور آرزوؤں کی پامالی نہیں بلکہ وہ ہر تمنا کے پورے ہونے کی جگہ ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُیْ اَنْفُسُكُمْ ۝
اس میں تمہارے لئے جو تمہارا جی چاہے گا وہ موجود ہے

لَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُوْنَ ۝
نیز اس میں تمہارے لئے جو مانگو وہ موجود ہے۔

افسوس کہ ایسی تعلیم سے جس کی قرآن نے دعوت دی اور سنت میں جس کی ترغیب دی گئی جو عقل اور فطرت کے مطابق ہے زندگی کے اس روشن و غیر فانی مستقبل کو مسلمان بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان میں اس ابدی خیر و البقی زندگی کو مقصود و مطلوب بنانے کی تڑپ باقی نہیں رہی ہے۔

طلبِ مولا کا ایسا تصور جس میں جنت و جنت کے درجوں کی طلب نہ ہو نری عجمیت ہے۔ زیادہ غور کیجئے تو طلبِ مولا کا لفظ ہی بے معنی معلوم ہوگا۔

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ نے جہاں دین کے دیگر کارنامے انجام دیئے ہیں۔ اس تجدید میں یہ بھی داخل ہے کہ انھوں نے رائج سلوک کے اس غیر قرآنی جزو کی بھی شدت سے مخالفت فرمائی ہے اور صاف صاف لکھ دیا ہے کہ یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں ان کے ایک مکتوب کا اقتباس ملاحظہ فرمائے۔

اے فرزند! مقام ولایت میں دنیا و آخرت دونوں سے ہاتھ دھونا چاہئے اور آخرت کی حرص کو دنیا کی حرص کی طرح خیال کرنا اور آخرت کے درد کو دنیا کے درد کی طرح نامناسب جانتا چاہئے۔ امام داؤد طائی فرماید اِنَّ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنْ اَرَدْتَ الْكِرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْاٰخِرَةِ۔ و دیگرے ازیں طائفہ گوید آیہ کریمہ۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ۔

شکایت از فریقین است بالجملہ فنا کہ عبارت از نسیان ماسوائے حق است جل و علا شامل دنیا و آخرت است و فنا و بقا ہر دو اجزائے ولایت از پس در ولایت از نسیان آخرت چارہ نبود و در مرتبہ کمالات نبوت گرفتاری آخرت محمود است و در و آخرت مرضی و مقبول بلکہ در آل موطن

اے فرزند! مقام ولایت میں دنیا و آخرت دونوں سے ہاتھ دھونا چاہئے اور آخرت کی حرص کو دنیا کی حرص کی طرح خیال کرنا اور آخرت کے درد کو دنیا کے درد کی طرح نامناسب جانتا چاہئے۔ امام داؤد طائی فرماید اِنَّ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَلَى الدُّنْيَا وَاِنْ اَرَدْتَ الْكِرَامَةَ كَبِّرْ عَلَى الْاٰخِرَةِ۔ و دیگرے ازیں طائفہ گوید آیہ کریمہ۔ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ۔

اُس گروہ میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بعض دنیا چاہتے ہیں اور بعض آخرت۔ طالبان دنیا و طالبان آخرت دونوں فریق سے شکایت ہے۔ غرض فنا جس سے مراد ماسوائے حق کو بھول جانا ہے یہ دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ اور فنا و بقا دونوں ولایت کے اجزاء ہیں۔

درد آخرت است و گرفتاری آخرت
 آیه کریمہ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ
 طَمَعًا وَ آیه کریمہ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ آیه کریمہ الَّذِينَ
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ
 مُشْفِقُونَ " نقد وقت ارباب اں
 مقام است گریہ و ناله ایشان از تذکرہ
 احوال آخرت است و الم و اندوہ شاں
 از ترس احوال قیامت ہموارہ از
 فتنہ قبر و استغاذہ اند و ہمیشہ از
 عذاب نار پناہ جو و متضرع و رد حق
 جل و علانرد شاں درد آخرت است
 و شوق و محبت ایشان شوق و
 محبت آخرت چہ اگر نفاست موعود
 یا آخرت است و اگر رضا است کمالش
 نیز موقوف باخرہ دنیا مبعوضہ حق
 است جل و علا و آخرت مرضیہ او
 تعالیٰ مبعوضہ را یا مرضیہ در بیچ امر برابر
 نمے توان ساخت زیرا کہ مبعوضہ
 شایان اعراض است و مرضیہ
 شایان اقبال از مرضیہ اعراض

پس ولایت میں آخرت کا نسیان ضروری ہے
 اور کمالات نبوت کے مرتبہ میں آخرت کی
 حرص بہتر اور محمود ہے اور دار آخرت کا
 درد پسندیدہ اور مقبول ہے بلکہ اس
 مقام میں درد آخرت ہی کا درد ہے اور
 فکر آخرت ہی کی فکر ہے۔ آیه کریمہ۔

"اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے
 ہیں اور اپنے اللہ سے ڈرتے اور اُس کے
 عذاب سے خوف کرتے ہیں۔" اور آیه کریمہ
 "اپنے اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتے
 ہیں اور قیامت کے ڈر سے کانپتے ہیں۔"
 نبوت کے مقام والوں کے لئے نقد وقت ہے
 ان کا نالہ و گریہ احوال آخرت کی یاد
 سے ہے اور ان کا الم و اندوہ احوال
 قیامت کے ڈر سے ہے۔ ہمیشہ قبر کے فتنے
 اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے اور
 زاری کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ کا درد ان کے
 نزدیک درد آخرت ہے اور ان کا شوق و
 محبت آخرت کا شوق و محبت ہے کیونکہ
 اگر بقا ہے تو اس کا وعدہ بھی آخرت پر ہے
 اگر رضا ہے تو اس کا کمال بھی آخرت پر

نمودن عین شکر است و خلاف
موعود مرضی او تعالیٰ آئیہ کریمہ
”وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ“

شاہد ایں معنی است۔ حضرت
حق سبحانہ و تعالیٰ بہ مبالغہ و
تاکید ترغیب آخرت مے فرماید
پس اعراض از آخرت نمودن
فی الحقیقت معارضہ است بحق
جل و علا و سعی در رفع مرضی او
کردن است۔ امام داؤد طائی

بہ آں بزرگی چوں در ولایت قدم
راسخ داشت ترک آخرت را
کرامت گفت مگر نہ دانست کہ
اصحاب کرام علیہم الرضوان ہمہ
بدرہ آخرت مبتلا بودہ و از
عذاب آخرت ترساں

آرے در توسط احوال در مقام
فنائیان از دنیا و آخرت میسر
میکرد و گرفتاری آخرت را
در رنگ گرفتاری دنیا می داند

موقوف ہے۔ دنیا حق تعالیٰ کی مبعوضہ
اور آخرت حق تعالیٰ کی مرضیہ اور پسندیدہ ہے
مبعوضہ مرضیہ کے کسی امر میں برابر نہیں

ہو سکتی۔ کیونکہ مبعوضہ اس قابل ہے کہ اس
کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے اور مرضیہ
کی طرف شوق سے بڑھنا چاہئے۔ مرضیہ کی
طرف سے منہ پھیرنا بدحواسی ہے۔ اور
حق تعالیٰ کی مرضی موعود کے برخلاف ہے۔

آئیہ کریمہ ”اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف
بلاتا ہے“ اس معنی پر شاہد ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ
بڑے مبالغہ اور تاکید کے ساتھ آخرت کی ترغیب
فرماتا ہے۔ پس آخرت کی طرف سے منہ پھیرنا
در حقیقت حق تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ یعنی
لڑائی کرنا ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوشش
کرنا ہے۔ امام داؤد طائی رح نے

باوجود اس بزرگی کے کہ وہ ولایت میں قدم
راسخ رکھتے تھے ترک آخرت کو کرامت کہا ہے مگر
نہ جانا کہ اصحاب کرام کے سب درہ آخرت میں مبتلا تھے اور
آخرت کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ ہاں احوال کے درمیان مقام
فنائین دنیا و آخرت کائیان ہو جاتا ہے اور آخرت کی گرفتاری کو
دنیا کی گرفتاری کی طرح سمجھتے ہیں۔

اماں چوں بشرف بقا مشرف گشت و
کار را بہ انجام رسانید۔ کمالات نبوة
پر توی انداخت آنجا ہمہ درد آخرت است
و استعافہ از دوزخ است و
تمنائے بہشت و اشجار و انہار و
حور و غلمان بہشت را بہ اشیائے
دنیوی ہیچ مناسبت نیست بلکہ اینہا
دو طرف نقیض اند در رنگ نقاضت
غضب و رضا اشجار و انہار و آنچه
در بہشت است نتایج و ثمرات
اعمال صالحہ اند۔ پیغمبر علیہ و علی
آلہ الصلوٰۃ والسلام فرمود کہ بہشت
درخت ندارد و آنجا درختاں

نشانید پر سیدند کہ چہ طور بنشانیم
فرمود علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام
بہ تسبیح و تحمید و تہلیل یعنی سبحان اللہ
بہ گویند تا در بہشت نہال یک درخت بنشانند
پس درخت بہشت نتیجہ تسبیح گشت کمالات تنزیہی
است چنانچہ در ہر کلمہ در کسوت حروف و
اصوات مندرج ساختہ اند و در بہشت آن
کمالات را در کسوت درخت تعبیر میفرماید

لیکن جب بقاء سے مشرف ہو جائیں اور
سلک تمام ہو جائے اور کمالات نبوت اپنا
پر تو ڈالیں تو پھر درد آخرت ہی ہے اور
دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتا ہے
بہشت اور اس کے درختوں اور نہروں اور
حور و غلمان کو دنیا کی اشیاء کے ساتھ کچھ
مناسبت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک
دوسرے کے نقیض ہیں۔ جیسے کہ غضب و
رضا ایک دوسرے کے نقیض ہیں۔ اشجار و
انہار وغیرہ جو بہشت میں ہیں سب اعمال
صالحہ کے نتائج اور ثمرات ہیں۔ حضرت
پیغمبر علیہ و علی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے
فرمایا کہ بہشت میں کوئی درخت نہیں ہے
اس میں خود درخت لگاؤ! صحابہ نے عرض
کیا کہ ہم کس طرح درخت لگائیں؟ فرمایا کہ
تسبیح اور تحمید اور تہلیل کے ساتھ یعنی سبحان اللہ کہہ تاکہ
بہشت میں ایک درخت تمہارے لئے لگ جائے پس بہشت کا
درخت تسبیح کا نتیجہ ہے۔ اور جس طرح اس کلمہ میں حروف و
اصوات کے لباس میں کمال تنزیہ مندرج ہے اسی طرح ان
کمالات کو بہشت میں درخت کے لباس میں
پیشیدہ فرمایا ہے۔ علی ہذا القیاس جو کچھ

علیٰ بذالقیاس آنچه در بہشت نتیجہ عمل صالح
 و ہرچہ از کمالات و خوبی بہ غایت
 و نقید است در ضمن کسوت صالح
 قوی و عملی اندراج یافتہ است
 در بہشت آل کمالات در پردہ
 لذات و تنعمات ظہور میفرمایند
 پس ناچار آل تلذذ و تنعم مرضی و
 مقبول باشد و وسیلہ باشد از
 برای لقاء و وصول و رابعہ بیچارہ اگر
 این سر آگاہ می گشت فکر سوختن
 بہشت نئے نمود و گرفتاری آل را
 غیر گرفتاری حق جل و علانی دانست
 بہ خلاف تلذذ و تنعم دنیوی کہ منشاء
 آل جہنم و شرارت است و نتیجہ آن
 حرمان در آخرت اعاذنا اللہ سبحانہ
 منہ این تلذذ اگر مباح شرعی است
 محاسبہ در پیش است اگر رحمت و تگیری
 نہ فرماید وائے صد وائے و اگر مباح
 شرعی نیست مورد وعید است
 رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ
 تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

بہشت میں ہے عمل صالح کا نتیجہ ہے اور جو کمالات
 و خوبی کہ نہایت تنزیہ ہیں اور قول و
 عمل صالح کے لباس میں مندرج ہیں بہشت
 میں وہی کمالات لذتوں اور نعمتوں کے پردہ
 میں ظہور کریں گے۔ پس وہ لذات و نعمت
 ضرور حق تعالیٰ کی پسندیدہ اور مقبول لقاء و
 دید کا وسیلہ ہوگی۔ رابعہ بیچاری اگر اس سر
 سے آگاہ ہوتی تو ہرگز بہشت کے جلانے
 کی فکر نہ کرتی اور اس کی گرفتاری کو حق تعالیٰ
 کی گرفتاری کے ماسوائہ جانتی۔ برخلاف
 دنیوی لذتوں اور نعمتوں کے جن کا منشاء جہنم
 و شرارت ہے اور ان کا انجام آخرت میں
 مایوسی اور ناامیدی ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔
 یہ لذت و نعمت اگر مباح شرعی ہے تو
 محاسبہ در پیش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت
 نے دستگیری نہ کی تو پھر افسوس صد افسوس
 اور اگر مباح شرعی نہیں تو وعید کی مستحق ہے
 ”یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم پر
 ہربانی اور بخشش نہ کرے تو ہم خسارہ والوں میں
 سے ہوں گے۔“ پس یہ لذت اس لذت
 آخرت کے ساتھ کیا نسبت رکھتی ہے۔ یہ

پس این تلذذ را بہ آں تلذذ چہ بہت بود
یہ لذت زہر قاتل ہے اور وہ لذت
این تلذذ سم قاتل است و آں تلذذ
تریاق نافع پس درد آخرت کا درد یا عام مومنوں
تریاق نافع پس درد آخرت یا نصیب
کے نصیب میں ہے یا
عوام مومنان است یا نصیب اخص
اخص الخواص کے نصیب میں لیکن خواص لوگ
الخواص خواص ازیں درونیزہ می
اس درد سے پرہیز کرتے ہیں اور کرامت و بزرگی
نمایند و کرامت در خلاف آں می انکارند
اس کے خلاف میں سمجھتے ہیں۔

جب آخری ابدی منزل میں زندگی کے کارناموں کے بہتر صلہ کی رغبت و حرص نہ ہو
اور صراطِ مستقیم جس اصلی منزل "دار السلام" کی نشاندہی کر رہی ہے اس کو اگر مطلوب
و مقصود نہ بنایا جائے بلکہ جنت سے دست برداری کو دین و ایمان (RELIGION -
& FAITH) کا کمال قرار دیا جائے تو پھر زندگی میں حرکت اور بیداری
کیسے پیدا ہوگی۔ اور برائیوں کو پھیلنے دیکھ کر بھی اُن کے دور کرنے کی تڑپ
کس طرح پیدا ہوگی۔ بلکہ احتسابِ کائنات کے ولولے کے بدلے حرکت و بیداری
نہ ہوگی۔ جمود و تعطل ہوگا۔ دین نے اللہ کی ابدی نعمتوں اور دید و لقا کے ابدی عالم
"الجنة" کی جو تڑپ پیدا کی ہے اس کی طلب و تمنا نہ ہوگی۔ اس سے لاپرواہی اور
استغناء ہوگا۔ تصوف کی اس طریقہ سے تعلیم دی جائے کہ جنت مقصود و مطلوب نہ رہے تو
اس سے انسان کی قوتِ عمل مضحل اور مفقود ہو جائے۔ ہمارے امام غزالی اس
جماعت سے تعلق رکھنے والوں میں پیش پیش ہیں۔ یہ خیال غلط ہے کہ قرآن کا حکم اور اس کی ہدایتیں
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فیض صرف صحابہ اور تابعین کی جماعت سے مختص تھا اور بعد کے
لوگوں کے لئے قرآن اور سنت میں وہ خیر و برکت باقی نہیں رہی ہے ایسا خیال اللہ اور

۱۰ حضرت مجدد الف ثانیؒ مکتوب ۳۰۲ جلد ۱ - مطبع احمدی دہلی ۱۲۸۸ھ ص ۲۳۶ - ۲۳۸۔

۱۱ حضرت مجدد الف ثانیؒ - مکتوبات امام ربانیؒ - مکتوب سرمد و دویم ج ۱ ص ۲۳۶ - ۲۳۸ - مطبع احمدی دہلی ۱۲۸۸ھ

رسول اللہ صلعم کے احکام و ہدایات کی تائید ہے۔ سورۃ جمعہ والی آیت :-

وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَبَيِّلْخَقُّوْا رِبَّهُمْ ۝۱۰ اور دوسروں کے لئے بھی جو پیروان میں شامل نہیں ہوئے

میں ان ہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو صحابہ کرام کے بعد آنے والے تھے کہ کتاب و سنت (قرآن و حدیث) کے فیض سے ویسے ہی فائدے حاصل کریں گے جیسے فائدے رسول اللہ صلعم کے صحابہ نے حاصل کئے تھے۔ سورۃ البینۃ کے آخر میں صحابہ کرام کا جہاں یہ درجہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بتلایا گیا تو اس کے ساتھ یہ اضافہ :-

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝۱۱ یہ اس شخص کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے

”اُس لئے کیا گیا کہ ربّانی تعلیم کے اس فیض و برکت سے ہر اس طالب حق کو سرفراز کیا جائے گا جو اپنے رب کی مخالفت سے ڈر کر بندگی رب کا شرف حاصل کرے خیر القرون کے بعد میں آنے والوں کے لئے یہ بشارت دی گئی ہے کہ :-

وَمَنْ يَتَّصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ ۝۱۲ اور جو اللہ کو مضبوط پکڑتا ہے تو اس کو ضرور

راہِ راست کی ہدایت کی جاتی ہے۔

جو شخص یہ کامل یقین رکھتا ہو کہ وہ اپنی اصلاح اور خیر و فلاح میں اللہ ہی کی رحمت اور اس کی ہدایت کا محتاج ہے اور جو اللہ ہی کی ہدایتوں پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندگی کی ہر موڑ پر صراطِ مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بعد میں آنے والوں کے لئے بھی ہے

يَهْدِيْهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ ۝۱۳ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو مرضی حق کا

طالب ہو سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں۔

سُبُلَ السَّلَامِ ۝۱۴

۱ پارہ ۲۸ سورۃ جمعہ ع ۱۱-

۲ پارہ ۳۰ سورۃ البینہ ع ۲۳-

۳ پارہ ۳۰ سورۃ البینہ ع ۲۳-

۴ پارہ ۴ سورۃ آل عمران ع ۱-

۵ پارہ ۶ سورۃ المائدہ ع ۷-

جو حق کی مرضی کا جو یا ہو گا اس کو قرآن ہی کے ذریعہ سلامتی کی راہیں دکھائی جائیں گی۔ اس کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور رب کی بندگی کے اعلیٰ درجہ تک اس کو پہنچا دیا جائے گا۔

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ۝ شَخْصِ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے
اس آیت کریمہ میں بھی ہر زمانے کے طالبانِ حق کے لئے ایک مسرت کا پیغام ہے۔ یہ کس قدر حوصلہ افزا ارشاد ہے کہ جو تشنہ حق اپنی اصلاح کے لئے اپنے رب و مولا کی طرف رجوع کرے گا چشمہ ہدایت سے وہ ضرور سیراب کیا جائے گا۔ اس آیت میں ہر طالبِ اصلاح کے لئے اصلاح کا قطعی وعدہ ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝ دیتا اور تقویٰ کی توفیق عطا کرتا ہے۔
اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ہدایت

یہ بھی ہر زمانہ کے طالبانِ ہدایت کے لئے ایک مژدہ جانفزا ہے کہ جو ہدایت حق قبول کر لیتا ہے تو اس کو نہ صرف ہدایت کی جاتی ہے بلکہ اس کے لئے ہدایت اور تقویٰ کی بلند منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ یعنی اس کے کمال کے درجہ پر اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جس منزل و مقام سے صحابہ ناواقف ہوں وہ دین یا کمالِ دین کی منزلیں نہیں ہو سکتیں۔ اہل ایمان کے لئے یہ جو سنتِ الہی بیان کی گئی ہے کہ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے
ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔

۱۵	پارہ	۱۳	سورۃ	الرعد	ع	۱۵
۱۶	پارہ	۲۶	سورۃ	محمد	ع	۶
۱۷	پارہ	۳	سورۃ	بقرہ	ع	۲

اور سورہ حج میں جو ارشاد ہے کہ -

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور واقعی ایمان والوں کو اللہ ہی

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - ۱۴

سیدھی راہ دکھاتا ہے -

یہ سب ہر زمانہ کے مومنین کے لئے موجب صبر و استقامت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ

جس کا ولی و کار ساز ہو جائے۔ رب و مولیٰ جس کا ہادی و رہبر ہو جائے وہ قرآن اور نبی کی تعلیم

کی برکت سے کس طرح محروم رہ سکتا ہے!

سورہ طہ کی یہ آیت شریفہ

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ هُدًى

پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ

پہنچے تو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ

وَلَا يَشْغَى - ۱۵

نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی -

قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کے لئے فیض حاصل کرنے کی صلائے عام ہے کہ ہدایت حق

کی اتباع کرنے والوں کے لئے نہ گمراہی ہے اور نہ ناکامی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ عہد

رسالت کسی نے پایا ہو یا نہ پایا ہو ہر حق کے طالب کے لئے صرف ربانی ہدایتوں میں اصلاح یعنی

ترکیف نفس کا مکمل سامان موجود ہے۔ ایسا شخص کتاب و سنت کی خیر و برکت سے پورا پورا حصہ پانے کا

مستحق ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو

ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ ۱۶ نصیحت ہے تمام عالمین کے لئے -

اور رسول اکرم صلعم کو رحمۃ للعالمین فرمایا اور خاتم النبیین بھی۔ لہذا جو کوئی رحمۃ للعالمین کے

دامن سے وابستہ ہو کر قرآنی علم و عمل کو شمع راہ بنائے گا اس کو اصلاح ہدایت اور کمال ایمان کا

۱۴ پارہ ۱۴ سورۃ الحج ع ۱۴ -

۱۵ پارہ ۱۶ سورۃ طہ ع ۱۶ -

۱۷ پارہ ۱۳ سورۃ یوسف ع ۵ -

شرفِ عظیم عطا کیا جائے گا۔ قرآن کی ان کھلی کھلی بشارتوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں حدیث (SCIENCE OF TRADITION) کا مطالعہ

کرنے والوں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ آپ نے صاف حکم دیدیا ہے کہ اصلاحِ نفس کے لئے نئے نکالے ہوئے تمام طریقے گمراہ ہیں اور وہ سب رد کر دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ۔ ۱۵
جس نے ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالی جو دین سے نہیں ہے تو وہ رد کے قابل ہے۔

یعنی اصلاحِ حال کے وہ تمام نئے طریقے جن کا حکم دین میں نہیں ہے وہ قابلِ قبول نہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ۔ ۱۶
اگر کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

تعجب ہوتا ہے کہ جو حضرات دینی اعمال کے بارے میں دیگر اہلِ بدعت کے مقابلہ میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں مگر وہ خود اپنے تصوف کی تعلیم اور اس کے اشغال کو اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔

إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يَصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي۔ ۱۷
بے شک دین غریبوں میں پیدا ہوا اور ان ہی لوگوں میں وہ لوٹ آئے گا۔ لہذا غریبوں کیلئے خوش خبری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درست کرتے ہیں میری سنت کو جسکو میرے بعد لوگوں نے بگاڑ دیا۔

۱۵ خطیب تبریزی مشکوٰۃ صفحہ (۱۱۴) باب الاعتصام بالكتاب والسنة الفصل الاول۔ متفق علیہ۔

۱۶ امام مسلم۔ مسلم شریف۔ باب نقض الاحکام الباطلہ و ردّ محدثات الامور ج ۲ ص ۷۷ مطبع مجتہبائی دہلی۔

۱۷ امام ترمذی۔ ترمذی سنن عمرو بن عوف ج ۲ ص ۸۷ باب الایمان باب ۱۳ حوالہ نمبر ۳ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ڈاکٹر ظہیر الدین احمد الجامعی۔ اقبال کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ صفحہ ۱۵۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل ایمان کو خوش خبری دی ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوں گے اور اصلاح و تزکیہ نفس کے ان طریقوں کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے اپنی من گھڑت باتوں کی آمیزش سے اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ اب وہ طریقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ تعلیم کے مطابق نہیں رہے۔

مِنْ أَكْلٍ طَيِّبًا وَعَمَلٍ فِي سُنَّةٍ
وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَأَيْقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا
الْيَوْمَ فِي النَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ فَسَيَكُونُ
فِي قُرُونٍ بَعْدِي - ۱۵

جس شخص نے مالِ حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی شرارت سے محفوظ ہیں وہ بہشت میں داخل ہوگا تب ایک شخص نے پوچھا یہ خبری آج بہت لوگوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانوں میں بھی ہوگی۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ سنت پر عمل پیرا ہو کر نفس کا تزکیہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے صلہ میں بہشت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اس سعادت سے بہرہ ور ہونے کی بشارت دو رسالت کے بعد آنے والوں کو بھی دی گئی ہے۔ اس زمانہ کے اہل ایمان کو یہ تاکید فرمادی گئی۔

مَنْ تَعِيشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا - فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ
الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ بَيْنَ تَمَسُّكُوا
بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِزِ وَإِيَّاكُمْ
وَمُحَمَّدٌ ثَابِتٌ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ
بِدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - ۱۶

جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ غنقریب بہت اختلاف دیکھے گا پس لازم ہے تم پر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ جو نیک اور سیدھی راہ پر میں اس کو تھامے رہو اور اسے مضبوط پکڑے رہو نئی باتوں سے پرہیز کرو کیونکہ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے۔ گمراہی ہے۔

۱۵ امام ترمذی - ترمذی باب آخر صفة یوم القیامۃ ج ۲ ص ۵۵ مطبع مجتہائی دہلی - مشکوٰۃ - ۱۳۱ - ۱۳۲
۱۶ رواہ - البدایہ و النہایہ - ابن ماجہ - بخاری و مسلم - ج ۲ کتاب العلم باب الاخذ بالسنة واجتناب البدعة ص ۹۲ مطبع مجتہائی دہلی - مشکوٰۃ - ۱۲۴ - ۱۲۸

اس حدیث شریف میں بھی محدثاتِ امور اور نئی باتوں سے باز رہنے کی تاکید ہے۔ ظاہر ہے کہ اصلاح کے لئے جو تجویز ہوگی وہ دینی بات ہوگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت سے مراد وہ تمام قرآن کی ہدایتیں ہیں جن پر عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی تعلیم حضرت رسالت پناہ نے دی اور خلفائے راشدین نے جس کو سمجھا اور اس پر عمل کر کے دنیا میں اس کو پھیلایا۔ حضراتِ خلفاء کے متعلق ان الفاظ "الراشدین المہدیین" سے ظاہر ہے کہ انھوں نے سنتِ نبوی کی کامل اتباع کی اور اسی سے رشد و ہدایت کے بلند درجے حاصل کئے۔ ان کے بعد جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا وہ بھی ان ہی طریقوں کو اختیار کر کے اس کو حاصل کر سکے گا۔ اس کے سوا رشد و ہدایت کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ بدعت اور ضلالت کا طریقہ ہوگا۔

اس واقعہ پر غور فرمائیے کہ چند حضرات نے ازواجِ مطہرات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طور و طریق دریافت کئے جب ان کو یہ طریقے بتلائے گئے جو صوفیوں کے رائج اشغال و اعمال نہ تھے بلکہ قرآن کے حکموں کی عملی صورتیں تھیں تو ان حضرات نے اپنی اصلاح کے لئے اتنی کم نماز اتنے کم روزے اور غورتوں سے اتنے کم سیل جول کو کافی نہیں سمجھا۔ اس سے زیادہ نماز۔ اس سے زیادہ روزہ اور اس سے زیادہ بیویوں سے دوری کو ضروری سمجھا۔ راوی کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

كَانَهُمْ تَقَاتُوا هَا ۞ گویا انھوں نے اس کو کم جانا۔

اور یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ کہاں آپ اور کہاں ہم۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے لئے ایک ایک طریقہ تجویز کیا۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تمام رات نماز پڑھوں گا۔ ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ آنحضرت صلعم کی عبادت کے طور و طریق دریافت کر کے اور پھر اس کو بہت کم سمجھ کر اپنے اپنے لئے الگ الگ طریقوں کی تجویز کا یہی تو منشاء تھا

کہ نفس کی خواہشیں مغلوب ہو جائیں اور نفس قابو میں ہو کر اس کی اصلاح اور اس کا تزکیہ ہو جائے اور وہ بھی صرف ان ہی طریقوں سے جو قرآن و سنت کا طریقہ ہے یعنی نماز و روزہ۔ مگر دین میں اتنا بھی اضافہ کہ رات تمام نماز پڑھیں اور ہمیشہ روزہ رکھیں پسند نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تجویز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی تھی اور ان کو مستنبہ فرمایا گیا کہ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ۝۱۷ پس جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔

الفاظِ قلین متی کا شاید یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کی امت کے زمرہ سے خارج ہو جائے گا۔ البتہ غالباً یہ مطلب ہو گا کہ آپ کی سنت کے سوا اور طریقوں سے جو شخص اپنی اصلاح اور نفس کا تزکیہ کرنا چاہے گا وہ دعوتِ قرآن کی روح کو کھو بیٹھے گا۔ قرآن کی دعوت کے منشاء کو پورا نہ کر سکے گا اور انبیاء علیہم السلام نے نیکیوں کو پھیلانے اور دنیا سے فتنہ و فساد دور کرنے کا جو کام کیا ہے وہ نہ کر سکے گا۔

حجۃ الوداع کے دن حضرت رسالت پناہ نے تاکید فرمائی۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ أُمُورَ بَيْنَ كُنْ
تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ۝۱۸
بے شک میں نے تم میں ایک چیز چھوڑی تم اس کو
تھامے رہو تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے
وہ قرآن ہے اور اس کے رسول کی سنت۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی برکت اور اس کا فیض اس پیمانے پر تاقیامت باقی رہے گا جیسا کہ اپنے نزول کے زمانہ میں تھا۔ لہذا اس کے سوا تزکیہ نفس کا ہر طریقہ گمراہی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
اور ہاجرین اور انصار جو سابق و مقدم ہیں (بقیہ
امت میں) جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے

۱۷ دلی الدین خطیب تبریزی مشکوٰۃ شریف۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنتہ۔ صفحہ (۱۱۷) متفق علیہ۔

۱۸ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۝ ۱۰
 پیر وہیں اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔

اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرات مہاجرین اور انصار ایمان لانے والوں میں اول اور مقدم ہیں اور لقیہ امت سے جو لوگ ان مہاجرین اور انصار کے پیرو ہوں گے وہ بھی احسان کے بلند درجہ پر فائز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے شاد کام رہیں گے۔ یہ دین کا انتہائی مقام ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کا فیض خیر القرون کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کمال ایمان کے اس مرتبہ پر فائز ہونے کے لئے حضرات صحابہ کرام کا اتباع ضروری ہے علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کا فیض جاری ہے۔ یہ چند قرآنی آیات و احادیث نبوی صلعم جو یہاں درج کی گئی ہیں وہ اس غلط خیال کو کلیتاً رد کرتی ہیں کہ خیر القرون کے بعد کے طالبان حق کتاب و سنت سے وہ خیر و برکت حاصل نہیں کر سکتے جس سے صحابہ کرام مشرف تھے۔ کتاب و سنت بتا رہے ہیں کہ صحابیت کا مقام تو بے شک حاصل نہ ہو گا مگر ان کے نقش قدم پر چل کر انسان وہ کام انجام دے سکتا ہے جس کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث کئے گئے۔ لہذا اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے نئی نئی تجویزیں نکالنے کی نہ مذہب میں ضرورت ہے اور نہ اخلاق میں اتنی مشرکافیوں کی حاجت ہے۔

امام غزالی نے مذہب و اخلاق میں جو بلند مقام حاصل کیا ہے وہ ان ہی دو طریقوں پر مبنی ہے۔ اب اس تفصیل سے آپ خود غور فرما سکتے ہیں کہ امام صاحب کی اس جاہ کا ہی ذکر وہ کتنی کا مذہب میں کیا مقام ہے؟

اند کے باب تو گفتم و غم دل ترسیدم کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است ۱۲

شریعت اسلامی انسان کی قوتوں کا صحیح مصرف بتاتی ہے اور اس کی مختلف قوتوں کو حد اعتدال پر رکھنے کے اصول کی تلقین کرتی ہے۔ اسلام کی تعلیم کو آپ غائر نظر سے مطالعہ فرمائیں گے تو اس کی جامعیت سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اسلام کی نظر میں دین و دنیا ایک دوسرے سے

برگناہ چیزیں نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام نے دین و دنیا کے فرائض کو یک جا کیا ہے اور اس طرح بنی نوع انسان کے لئے ایک معتدل راہ قائم کی ہے۔ جہاں یہ سکھایا ہے کہ تمہارا مقصود اصلی اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے۔ لَا تَتَّبِعْ نَفْسِكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ۱۵ (دنیا میں اپنا حصہ فراموش نہ کرو) اسلام نے ایک طرف معیشت و معاشرت۔ تہذیب و تمدن سیاست و امارت۔ تزکیہ نفس و اخلاق کے اصول بتائے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقہ پر ادا کرنا عبادت و طاعتِ الہی میں داخل ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ دنیا ہی سچ است و کار دنیا ہمہ ہیچ۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ صحیح اسلامی تعلیم یہ ہے جو شرح عقاید نفسی میں چند ہی الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ترک الاسباب جہالت۔ یعنی اسباب دنیا کا ترک کرنا جہالت ہے۔ والا عتقاد علیہا شرک۔ ۱۶ اور ان پر اعتماد شرک ہے۔ ۱۷

دنیا کے کاموں ہی میں کبھی صبر کے مواقع پیش آئے ہیں تو کبھی شکر کے۔ کبھی جدوجہد کا موقع ہوتا ہے تو کبھی توکل کا۔ کبھی تدبیر کا موقع پیش آتا ہے تو کبھی دعا کا۔ کسی موقع پر عزیمت پر عمل کی دعوت ہے تو کبھی رخصت کا بھی اشارہ ہے۔ یہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر عبادت ہیں۔ انسان کو مصیبت و نعمت دی ہی جاتی ہے کہ بندہ خدا کی طرف توجہ کرے اور اپنا مقصود اس سے طلب کرے تو وہ اپنے فضل سے اس کی حاجت روائی کرے گا۔

وَبَلَّوْنَا هُمُ بِالْخُسْنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ۱۸
بسا اوقات مصیبتیں اور تکلیفیں اس لئے نازل
کی جاتی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے

۱۵۔۔۔ پارہ ۲۰ سورۃ القصص ع ۱۱۔

۱۶ مکاتیب ڈاکٹر اقبال جلد ۲ شمارہ ۴ صفحہ ۲۸۔

۱۷ پارہ ۹ سورۃ اعراف ع ۱۱۔

فَاَخَذْنَا هُمْ بِاَلْبَاسِ سَاءَ وَالضَّرَّاءُ ۝ ۱۰
 گڑ گڑاٹے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے
 دُور کرنے کی دعا مانگے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں قرآنی لائحہ عمل کو سمجھنے اور ہماری
 اصلاح و رہنمائی کے لئے بالکل کافی ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن اور اسوۂ حسنہ پر عمل
 پیرا ہونے کا ذوق رہا وہ اسلام کا زریں دور رہا۔ ان نفوسِ قدسیہ کے دلوں میں سنتِ
 نبوی کی کامل اتباع کے بعد یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب شریعت پر
 استقامت کے علاوہ کسی اور ذریعہ یا طریقہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

البتہ دوسری صدی ہجری کے بعد اسلامی فتوحات کا دائرہ جب عجمی قوموں میں وسیع
 ہوا تو ان قوموں کے پرانے مذہبی خیالات اور ان کی رسموں کا جوڑ اسلام سے لگایا گیا یہ
 عیسائیوں کا دور تھا جس میں مسلمانوں نے یونانی فکر اور ایرانی تہذیب کے زیر اثر ان خیالات کو
 جنم دیا جن میں ظاہر و باطن کا فرق کیا جانے لگا۔ قلب و قالب کے احکام علیحدہ ہونے شروع
 ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو احکام کی ظاہری صورت پر زیادہ زور دینے لگے تو ان ظاہری
 احکام میں غلو کرنے والی جماعت (EXTREMISTS) کے مقابلہ میں قلبی توجہ پر زور
 دینے والی بھی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ ان آئین قوموں کے دل و دماغ میں مشائیت
 اور اشراقیت (NEOPLATONISM) کے خیالات جمے ہوئے تھے جو نکل نہ سکتے تھے۔ ”مذہب مذہب
 ایک کے نظریہ نے یہ شکل اختیار کی کہ ان تعلیمات کو جنہیں پرانے مسلمانوں نے خالص
 اسلامی طرز پر حاصل کیا تھا۔ ان کا جوڑ ان چیزوں سے ملایا گیا جو قدیم مذہبوں میں موجود
 تھیں اور جو شام کے عیسائی تصوف (CHRISTIAN MYSTICISM) میں پائی
 جاتی تھیں۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد ترکستان کے بدھ مت کی تعلیم کا ایک بڑا حصہ اس
 میں شامل ہو گیا۔ گو اگر ایک مدت کے بعد ”ہندوستان کے ویدانت کی تعلیم کا جوڑ بھی آسان

ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ تصوف کے ان تینوں طریقوں میں جو تعلیم رائج تھی وہ زندگی کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ تھی بلکہ وہ زندگی کے ہر فریضہ سے گریز کی رغبت پیدا کرتی تھی۔ تصوف اور بالخصوص عجمی تصوف کی تعلیم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ انسان کو ان مشکلات سے گریز کرنا سکھاتی ہے جو اس دنیا میں چیزوں کا علم حاصل کر کے مادہ کو مسخر کرنے میں اور اس بارِ فرائض سے سبکدوش ہونے میں پیش آتی ہیں جو اس پر بحیثیت ایک انسان کے اپنے ابتائے جنس کی طرف سے عاید ہوتا ہے۔

جلد نتیجہ خیر کاموں سے فائدہ حاصل کرنے پر زور اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ دارِ آخرت اور اس کے ابدی فائدوں کا کہیں تذکرہ بھی نہ تھا۔ عباسی خلافت میں یہ فن تصوف مسلمانوں میں آیا اور محدثین۔ فقہاء اور متکلمین کی طرح صوفیہ کا گروہ بھی وجود میں آیا۔ علامہ احمد امین صلی الاسلام میں لکھتے ہیں۔

”نئی امتیں اسلام میں داخل ہوئی تھیں ان میں تصوف کا چسکہ پہلے سے موجود تھا کیونکہ ہر قوم میں اس کا چسکا رہا ہے۔ اس ایک وجہ کے علاوہ تصوف کی طرف توجہ کرنے کے اور بھی وجوہ تھے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں۔ ”دولتمندوں کو بے راہ روی سے روکنے کے لئے علماء نے ضروری سمجھا کہ تزکیہ نفس کی طرف ان کو متوجہ کیا جائے۔“ علامہ موصوف نے ایک اور وجہ بتلائی ہے کہ ”اہل اقتدار نے کوشش کی کہ دینی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو میدان سے ہٹا دیا جائے چنانچہ فقر کی فضیلت کی حاشیوں پھیلائی گئیں۔“ پروفیسر ڈیوڈ براؤن نے لکھا ہے کہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ مسلمانوں کو زور دار الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی امداد کا یقین دلایا گیا اور اس کو تصوف کا جامہ پہنانے میں زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑی صوفی کہتا ہے خدا فاعل مطلق ہے اور رسول صرف آئینہ ہے جس میں خدا کی قدرت منعکس ہوتی ہے اور پس۔“

پروفیسر مارکس اور نکلسن (NICHOLSON) کے نزدیک اسلامی تصوف پر یونانی فلسفہ کا
اور خصوصاً پیروان اشراق (NEOPLATONISM) کے خیالات کا سب سے زبردست
اثر پڑا۔

اس میں شک نہیں کہ جب تک مسلمانوں کے سامنے زندہ قرآن موجود تھا اس کو سامنے
رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کی ان کو قرآن کی ہدایتوں سے ہٹ کر مزید کسی قسم کے تجسس و تفتیس کی
ضرورت نہیں پڑتی تھی مگر رسول مقبول صلعم کے مدتوں بعد علماء بعض مطالب کی تشریح کے لئے
فلسفہ کونان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ تصوف اپنی اصلی اور خالص صورت
میں تو ہر مذہب کی روح رواں ہے یا جیسے پروفیسر براؤن (BROWNE) نے اپنی کتاب
(A YEAR AMONGST THE PERSIANS) میں لکھا ہے۔

”تصوف کے خیالات کا عنصر ہر مذہب اور طریقہ میں موجود ہوتا ہے اور یہ خیالات تمام
دلوں میں جڑ پکڑتے ہیں کیونکہ تمام انسانوں میں خواہ وہ کسی اصول کے پیرو ہوں ایک روحانی
جذبہ پایا جاتا ہے۔“

پروفیسر ہولڈیک (HOLDEKE) نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا داروں کے جاہ و جلال
سے متنفر ہو کر سادگی اختیار کر لیتے تھے وہ صوفی کہلاتے تھے ”جبو رعبہ النور نے التصوف
عند العرب میں لکھا ہے۔

”اشراقین کے پاس انسان میں دو چیزیں نفس و روح علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تصوف میں قدم
رکھنے سے قبل امام غزالی کی کتابوں میں بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ جب صوفی اپنے جسم کو ریاضت
سے کمزور کر دیتا ہے تو گویا اس نے نفس کو مار دیا اور اپنی روح کو قوی کر دیا جو اپنے خالق کی
طرف بلند ہونا چاہتی ہے اور وہی اس کی اصلی جگہ ہے۔“

Browne A year Amongst the Persians. ۱

۲ جبو رعبہ النور۔ التصوف عند العرب صفحہ ۹۱۔

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی صنمیات

(GREEK MYTHOLOGY) ایرانی تخیلات - ہندی مراسم (HINDU CUSTOMS) -

اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک عجین مرکب ہے چنانچہ حضرت علامہ اقبال نے مولانا سلیمان ندوی کو ۱۲ نومبر ۱۹۱۶ء کو جو خط لکھا تھا اس میں لکھتے ہیں:-

”اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود وہی سرزمین اسلام میں ایک اذہبی پودا ہے جس نے عجیبوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے میرا تو عقیدہ ہے کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وحدت الوجود (PANTHEISM) مسلمانوں میں زیادہ تر بد مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہیں۔ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند کی میرے دل میں بہت بڑی عزت ہے مگر افسوس ہے کہ آج یہ سلسلہ بھی عجیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں حالانکہ حضرت نجی الدین (حضرت عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ) کا مقصود اسلامی تصوف کو عجیت سے پاک کرنا تھا۔“

علامہ اقبال فرماتے ہیں:-

”میں صرف یہ بات مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عجیب تصوف (عجی اس لئے کہ ان کی تدوین کرنے والوں میں بیشتر عجیب ہی تھے) جزو اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی رہبانیت ہے جس سے اسلام کو قطعاً تعلق نہیں اور جس کے اثر سے اسلامی اقدام میں سے قوت عمل مفقود ہو گئی ہے۔ تصوف کا تو لفظ بھی رسول اللہ صلعم کے زمانہ میں موجود نہ تھا۔ ۱۵ھ میں یہ لفظ پہلے پہل استعمال میں آیا اور رفتہ رفتہ تصوف کے عجیب حامیوں نے ایک ایسا نصب العین پیدا کر دیا جو آخر کار مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو ایا کم از کم باعث میں سے ایک باعث یہ بھی تھا علمائے اسلام نے ابتدا ہی سے اس کی مخالفت کی اور مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق تو علماء امت کا اجماع ہے کہ

یہ قطعاً غیر اسلامی تعلیم ہے۔ میں یہ سب باتیں انشاء اللہ ثابت کروں گا۔^۱

تصوف نے متقدمین صوفیاء کے زمانے سے لے کر متاخرین صوفیہ کے زمانے تک جو قالب بدلے اس کی تاریخ علامہ ابن جوزی کے الفاظ میں یہ ہے کہ تصوف کا لفظ دوسری صدی سے پہلے پیدا ہوا۔ اور جب قدماء صوفیہ نے اس لفظ کو پیدا کیا تو اس کے اوصاف بہت سے الفاظ میں بیان کئے لیکن ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک ریاضت نفس اور مجاہدہ (SELF DISCIPLINE) کا نام تصوف ہے جو اخلاقِ رذیلہ سے روکتا ہے۔ اور اخلاقِ فاضلہ مثلاً زہد۔ حلم۔ صبر۔ اخلاص اور صدق وغیرہ پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ سے تصوف کی حقیقت پوچھی گئی تو انھوں نے کہا کہ ہر بے خلق سے بیزاری اور اچھے خلق سے آراستگی تصوف ہے۔ اس کے بعد ابلیس نے صوفیہ کو دھوکا دینا شروع کیا اور جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اس کا فریب بڑھتا گیا یہاں تک کہ متاخرین پر اس کا پورا تسلط ہو گیا۔ اور اس فریب کی اصل وجہ یہ تھی کہ اس نے ان کو علم سے روک دیا اور اُن پر یہ ظاہر کیا کہ مقصود صرف عمل ہے اس لئے جب علم کا چراغ بجھ گیا تو وہ اندھیرے میں بھٹکتے لگے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ اس سے مقصود ترک دنیا ہے اس لئے انھوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جس سے ان کے بدن کی اصلاح ہوتی تھی اور مال کو کچھو سے تشبیہ دی اور یہ بھول گئے کہ مال مصالح کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ نفس پر اس قدر جبر کیا کہ بعض صوفیہ لیٹتے تک نہ تھے۔ اگرچہ ان لوگوں کے مقاصد اچھے تھے لیکن خلاف سنت تھے بعض لوگ ان میں علم کی کمی کی وجہ سے احادیثِ موضوعہ پر نادانستہ عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جس نے فقر۔ گرسنگی۔ وساوس اور خطراتِ پر بخت کی اور اس میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً

حارث محاسبیؒ

التَّصَوُّفُ عِنْدَ الْعَرَبِ - میں جو عبد النور کہتے ہیں۔

”صوفیاء نے جماعت کی حیثیت سے شہرت چوتھی صدی کی ابتدا میں پائی۔ صوفیاء کے حالات شہرت پا گئے اور لوگوں کا رجحان ان کی طرف زیادہ ہو گیا اور اسلامی ممالک میں اس خیال کے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ یقینی امر ہے کہ صوفیاء نے خیالات کی پہلی جماعت بصری کی جماعت تھی۔ اس کے بعد کوئی جماعت کا ظہور ہوا۔ اور یہ دونوں جماعتیں حدود ایران میں بڑھتی اور پھیلتی چلی گئیں گو ان دونوں کا مطمح نظر (POINT OF VIEW) ایک لیکن جزئیات میں اختلاف تھا مثلاً سماع اور ذکر وغیرہ۔“

غرض صوفیہ کے تمام مسائل نئے نہیں ہیں۔ یہی مسئلے دوسرے مذاہبوں میں بھی تھے مثلاً یہودیت اور عیسائیت میں اس قسم کے مسائل مختلف صورتوں میں موجود تھے۔ لیکن ہندو فلاسفہ نے سب سے زیادہ اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ ہندو فلاسفہ کے مختلف فرقے ہیں ان میں ویدانتی کے فرقہ کا خاص عقیدہ یہی ہے اور انھوں نے اس عقیدے پر جو سرسری اعتراضات ہوئے ہیں ان کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے۔

اگر کسی پر سد کہ مارا در گوہر خود هیچ شکی نیست از جہت آنکہ یکے دانشمند و یکے نادان و یکے در آسائش و دیگری رنجور این چہ گو نہ خیال و نمائش باشد جواب گویند مگر تو در خواب نہ رفتہ و خود را بادشاہ و فرمانرا و پرستار و فرمان پذیر و گرفتار و آزاد و بندہ و خداوند و بیمار و تندرست و آزرده و

اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم کو اپنی ذات میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی عقلمند ہے۔ کوئی بے وقوف کوئی راحت میں ہے۔ کوئی رنجیدہ۔ حقیقتیں کس طرح خیالی اور نمائشی ہو سکتی ہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ شاید تم نے خواب نہیں دیکھا۔ اس میں آدمی کبھی اپنے کو بادشاہ اور حاکم اور کبھی اپنے کو بندہ و چاکر و فرمانبردار نہیں دیکھتا۔ کبھی آزاد۔ کبھی کسی کا غلام کبھی اپنے کو بیمار کبھی تندرست نہیں دیکھتا کبھی خوشحال کبھی رنجیدہ

خوش دل و اندوہ گیس نہ دیدہ یسا
ہنگام در خواب خوش و فرح یافتہ و بسیار
ترس و ہراس بر تو بر تر و غالب شدہ و
رنجہ گشتہ شک نیست کہ آنچہ خیال و نمائش
است آنکہ در خواب است ایں ہمہ
را حقیقت می پندارد۔ ۱۷

نہیں پاتا۔ خواب میں کبھی مسرت کے ہنگامے اور
کبھی خوف و ہراس سے پریشان نہیں ہوتا۔ ان
میں سے ہر ایک بات کا تم پر اثر ہوتا ہے جب تک تم
خواب میں ہو ان سب چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہو
حالانکہ سب خواب و خیال ہے۔

دبستان مذاہب ہی میں ہے کہ

در عقائد صوفیہ صفیہ ہمانست کہ
اشراقیاں راست اما صوفیہ اکنوں عقائد
بر مرز و اشارت در آمیختہ اند تا نا اہل
در نیاید۔ ۱۸

صوفیہ کے عقیدے بھی وہی ہیں جو اشراقین کے ہیں
لیکن صوفیہ اپنے عقیدوں کو مرز و اشارات سے
بیان کرتے ہیں تاکہ نا اہل نہ سمجھ
سکیں۔

اس عقیدہ کی بناء پر دنیا کی تمام چیزوں کو خواب و خیال قرار دے کر صرف خدا کے وجود کو
حقیقی وجود قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابوالفضل نے آئین اکبری میں لکھا ہے۔

جز ایزد بے چون ہست نہ اند و

عالم را نمود بے بود انگارند

چنانچہ آدمی زاد در غنودگی خیالی

پیکر را تماشائی شود و ہزاراں

غم و شادی اند و زد ایں بیداری

را بد انسان شمارند۔ یک درخندہ نذر

بجز خدائے بے چون کے کسی کو موجود نہیں جانتے

اور جہان کو نمائش کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں جیسے انسان

نیند میں خواب دیکھتا ہے اور خواب میں خوش اور رنجیدہ ہوتا

ہے۔ اس بیداری کو اس خواب کے

جیسا خیال کرتے ہیں۔ ایک نذر

چمک والا جو قسم

یہ گونا گوں اعتبار دیگر گوں نامہا پر گرفت ^{۱۵} قسم کے اعتبار سے قسم قسم کے نام سے مسما ہوتا ہے۔
صاحب دہستان مذاہب نے اس عقیدہ کی تشریح اور بھی زیادہ واضح الفاظ میں کی ہے
چنانچہ لکھا ہے۔

اعتقاد میں طائفہ آنست کہ جہاں
د جہانیاں نمودی اند لے بودو
حقیقت میں واجب الوجود است و
اور اپرم آتما خوانند کہ بند میں
نمائش و جدائی صور و ترکیب و
ہیئت چوں سراب و پیکر خواب است ^{۱۶}
اس گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اور اہل جہاں نمائش
ہیں مگر وجود سے عاری ان سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ
ہی ہے اس کو پریم آتما کہتے ہیں۔ اس گروہ کا
یہ کہنا ہے کہ یہ نمائش اور ایک صورت کا
دوسری صورت سے امتیاز سراب اور
خواب کی چیزوں کے جیسا ہے۔

جیو ر عبد النور لکھتے ہیں۔ ”ابو علی سندھی بایزید بسطامی کے استاد کے عہد سے ہی گوتم
بدھ کے خیالات و افکار کا تصوف میں دخل شروع ہو گیا تھا۔ لیکن منصور صلاح کے عہد
سے یہ اثر نمایاں ہو گیا۔ منصور صلاح نے سندھ اور ہندوستان کا دورہ کیا اور گوتم بدھ
کے خیالات سے واقف ہوا۔ اس نے نہ صرف اس پر اکتفا کیا بلکہ بہت سے شیعہ بے بھی سیکھے
اور اسلامی و دیگر عرب ممالک میں جا کر ان کا مظاہرہ کیا جس سے صرف کمزور عقائد کے لوگ
نہیں بلکہ بعض سلجھے ہوئے، سمجھدار اور دین دار لوگ بھی مبہوت رہ جاتے تھے۔ منصور کو
ان شیعہوں کی وجہ سے اپنے پر اس قدر غیر معمولی اعتماد ہو گیا کہ وہ بعض اوقات لوگوں کے
ساتھ تمسخر کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کو اس دعوے کی جرأت پیدا ہو گئی تھی کہ
اس کا اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق ہے۔ یہاں تک کہ وہ کبھی کبھی خود اللہ بن کر اس کی زبان میں
گفتگو کرنے لگتا۔ وہ خود کو اولیاء اور انبیاء سے اونچا درجہ دیا کرتا تھا۔

۱۵ ابو الفضل۔ آئین اکبری ج ۲ ص ۸۵ احوال ہندوستان۔ دیدانت۔

۱۶ مرزا محسن کشمیری۔ دہستان مذاہب۔ در عقائد و دیدانتیاں صفحہ ۱۳۱ سطر ۱۴۔ مطبوعہ ممبئی ۱۲۹۲ھ۔

اس قسم کے کفر و زندقہ (HERESY) کا وجود بلکہ اس سے قریب کی بھی کوئی چیز ہم کو
اسکندریہ یا مسیحی راہبوں کے مدرسہ میں نہیں ملتی البتہ یہ چیز گو تم بدھ کی تعلیمات میں ملتی ہے“ لہ
منصور حلاج کے بارے میں الذہبی نے لکھا ہے کہ منصور حلاج حلقۃ اسلام سے باہر تھا۔
اس میں شک نہیں کہ صوفیہ اس کا بڑا احترام کرتے تھے حتیٰ کہ حجتہ الاسلام امام غزالی نے بھی
اس کے اقوال کی تشریح سے اس کو صادق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو امام کی مساعی
بذاتہ اچھی ہیں مگر عام عربی الفاظ کے معانی کو خواہ مخواہ پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں جن
لوگوں نے منصور وغیرہ کے بتائے ہوئے عقیدوں کی پیروی کی وہ فرائض و عبادات کی پابندی
سے بالکل آزاد ہو گئے اور جیسا کہ ہم حضرت مجدد الف ثانی کی عبارت اور نقل کر آئے ہیں
کہ اس قسم کے لوگوں کو شریعت کی پابندی سے نجات حاصل کرنے کا یہ ایک عمدہ ذریعہ ہاتھ
آگیا تھا۔ علماء عملی حیثیت سے اس عقیدے کو گمراہی و ضلالت کا سب سے بڑا سرچشمہ خیال
کرتے ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ ”الرد علی المنطقیین“ میں لکھتے ہیں کہ نفس میں دو قوتیں ہیں۔

ایک قوت علمیہ نظریہ (THEORETICAL FACULTY) اور دوسری ارادیہ
عملیہ (VOLUNTARY) اس لئے اس کی دونوں قوتوں کی تکمیل خدا کی معرفت اور خدا
کی عبادت سے ہونی چاہئے۔ لیکن صوفیہ عبادات کا مقصد نفس کے اخلاق کی اصلاح قرار
دیتے ہیں تاکہ وہ اس علم کے لئے تیار ہو جائیں جس کو یہ لوگ نفس کا کمال خیال کرتے ہیں یا وہ
عبادات کا مقصد اصلاح منزل اور اصلاح بدن قرار دیتے ہیں جو حکمت عملی میں داخل ہے
اس بناء پر وہ عبادات کو صرف وسیلہ علم خیال کرتے ہیں اس لئے جس شخص نے اس مقصد کو
حاصل کر لیا۔ اس کو عبادات کا مکلف قرار نہیں دیتے۔ یہی عقیدہ ملاحدۃ اسماعیلیہ اور ان

۱۔ جبر و عبد النور۔ التصوف عند العرب۔ ص ۱۷ مطبع بیروت ص ۳۱۔ آزاد ۱۹۳۵ء ج - ع -

(۲) علامہ محمد الذہبی شمس الدین میزان الاعتدال - الحسین بن منصور الحلاج مطبع مصر ۱۳۲۵ھ

یہ حدیث کے رجال کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ ج ۱ ص ۲۵۶ حروف الحاء۔

طرح صوفیہ کا گروہ وجود میں آیا۔ تصوف نہ عہد رسالت میں تھا اور نہ صحابہ کرام کے زمانہ میں صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو مراقبہ (CONTEMPLATION) کرتا ہو۔
 قرب الہی اور حضور کا جو مفہوم بعد میں پیدا ہوا ایسے خیالات و افکار صحابہ کرام کے نہ تھے۔
 شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

تنبیہ: باید دانست کہ رسوم صوفیہ و رسم تصوف در زمان صحابہ و تابعین نہ بود ترک اکتساب و لباس مرقع و ترک نکاح و نشستن در خانقاہات در اہل زمان عادت نہ داشتند۔
 صوفیہ کی رسمیں اور تصوف کی رسم صحابہ و تابعین کے زمانہ میں نہ تھی۔ اسباب معاش کا ترک اور پیوند در پیوند کپڑے اور بغیر شادی کے رہنے کا دستور نہ تھا اور خانقاہوں میں بیٹھنے کی بھی عادت صحابہ و تابعین کے زمانہ میں نہ تھی۔

اس مفہیم حضور و قرب (PROXIMITY AND PRESENCE) کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ و تابعین نے خاص قسم کی ریاضتیں کرتے تھے اور نہ خاص ذکر۔ رائج تصوف کا جوڑ صحابہ و تابعین سے ملانا تاریخی حقیقت پر پردہ ڈالنا ہے۔ صحابہ کرام اور اصحاب صفہ کی طرف اس قسم کی باتوں کی نسبت کرنا واقعات کے خلاف ہے۔

اصحاب صفہ در اصل ان اطاعت گزاران رسول کا گروہ تھا جو اپنے کنبہ اور قبیلے سے منقطع ہو چکا تھا اور معاش کے ذرائع بھی اس کے کم تھے۔ علم نبوت حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ مسجد نبوی کے قریب اقامت گزیر ہو گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کی میزبانی فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اکاؤنڈ کا کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ بعض دن بعض صحابہ زیادہ لوگوں کو لے جا کر ان کی ضیافت کرتے تھے۔ درحقیقت یہ لوگ تارک الدنیا (ASCETIC) نہ تھے۔ ان میں سے بعض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے خبگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ ضرورت کے وقت ان ہی میں سے کسی کو جہاد پر بھیجا جاتا تھا اور کس کو تعلیم دینے کے لئے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ خیال کہ آنحضرت صلعم نے شریعت کے کچھ خاص اسرار (MYSTERIES) خاص خاص صحابہ کو تعلیم دئے۔ اور انہیں اسرار کا نام علم باطن یا تصوف رکھا گیا ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دو طرف حاصل کئے۔ ان میں سے ایک کی
میں نے اشاعت کی اگر دوسرے کی اشاعت
ہذا البلعوم۔ ۱۵
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے

مگر اس حدیث میں لفظ اسرار اشارتاً و کنایتاً بھی نہیں۔ ہاں اس حدیث سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ جان جانے کے ڈر سے جو باتیں حضرت ابو ہریرہؓ نے لوگوں کو نہیں بتائیں وہ دین کی نہ تھیں ورنہ حضرت ابو ہریرہؓ کتمانِ علم کے مجرم قرار دیئے جائیں گے اور ان سے ایسی غلطی کیسے ممکن تھی جب کہ وہ "مَنْ كَتَمَ عِلْمًا" کی وعید سے واقف تھے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے دعا کی حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ۔ ۱۶
بیشک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح باتیں اور ہدایت نازل کی ہے حالانکہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ دین کی کسی علمی بات کو حضرت ابو ہریرہؓ چھپا نہیں سکتے تھے۔

اسرار کی تعلیم کی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کی تعلیم دی اور حضرت علیؑ نے حضرت حسن بصریؒ کو اور حضرت حسن بصریؒ سے اس کی اشاعت ہوئی اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علیؑ سے ہوئی تھی مگر محدثین اور صدیقیہ دونوں میں بھی بڑا درجہ رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہؒ دیگر محدثین کی طرح اپنی تحقیق یہی بیان کرتے ہیں کہ امام حضرت حسن بصریؒ کی ملاقات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے ثابت نہیں ہے۔ نیز حضرت حسن بصریؒ سے جو روایتیں محدثین نے نقل کی ہیں ان میں ان اسرار کا پتہ نہیں ہے۔ خود حضرت علیؑ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انھوں نے یہ کہا ہو کہ علم اسرار کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں دی ہے۔

دوسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے تو اس راز کے علم کی اشاعت نہیں ہوئی۔ جب کسی روایت سے اس کا پتہ نہیں چلتا تو اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پھر اس علم کی اشاعت ہوئی تو کیسے ہوئی؟

مذکورہ حدیث، صحاح ستہ میں سے صرف امام بخاری کے پاس ہے۔ صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس سلسلہ میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ علماء نے اس وعاء (ظرف) کو جس کی اشاعت آپؐ نے نہیں کی ان حدیثوں پر محمول کیا ہے جس میں بدکار حکام کی علامتیں اور ان کا زمانہ بتایا گیا ہے چنانچہ کبھی کبھی حضرت ابو ہریرہؓ اشارتاً اس کو بیان بھی فرما دیتے تھے مثلاً "سنة" کے شروع ہونے سے پناہ مانگتا ہوں "اس سے یزید بن معاویہ کی سلطنت کی طرف اشارہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی دعاء قبول فرمائی اور وہ ایک سال پہلے ہی وفات پا گئے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی کا بیان ہے کہ باطنیہ (UPHOLDERS OF ESOTERIC

- KNOWLEDGE) اس حدیث کو اپنے عقیدوں کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ مثلاً وہ

کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ باطنیہ مذہباً بالکل دہری تھے۔ قَدَمِ عَالَمِ
(ETERNITY OF THE WORLD) کے قائل تھے۔ نبوت اور شریعت کے منکر
تھے اور تمام محرماتِ شرعیہ کو مباح سمجھتے تھے اور یہ تمام مقاصد صرف ایک مسئلہ وحدۃ الوجود
(PANTHEISM) سے حاصل ہو سکتے تھے اس لئے انھوں نے اسی کو اپنے مذہب کا محور قرار
دیا۔^۱

شریعت کے دو رخ ظاہر و باطن پر تھوڑی بحث اور آگے آتی ہے۔ اگر یہ صحیح تسلیم کر لیا
جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسرارِ بعض صحابہ کو بتلائے اور دوسروں کو
قصداً اس سے محروم رکھا تو بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو
حکم ہے کہ۔

بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ - ۲ (اے رسول) تم پر دین کی تمام باتوں کی تبلیغ لازم ہے۔

دین کی ہر بات اعلیٰ ہے۔ دین کی باتوں میں ادنیٰ و اعلیٰ کا کوئی فرق نہیں تو پھر امرِ الہی
کی نافرمانی کی توقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتی ہے۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
اِنْ يَقُولُوْنَ اِلَّا كَذِبًا - ۳
بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے
ہیں۔ وہ صرف جھوٹ کہتے ہیں۔

تبلیغِ دین سے متعلق مزید ارشاد ہے۔

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ - ۴
اگر آپ تبلیغ نہ کریں گے تو رسالت کا فرض ادا نہ ہوگا۔

ایسی صورت میں آپ ان تمام چیزوں کی تبلیغ سے کیسے رک سکتے تھے۔ پھر تبلیغ کے ساتھ

۱۔ ابن حجر عسقلانی - فتح الباری - جلد ۱، کتاب العلم -

۲۔ پارہ ۶ سورۃ المائدہ ع ۱۲ -

۳۔ پارہ ۱۵ سورۃ الکہف ع ۱۲ -

۴۔ پارہ ۶ سورۃ المائدہ ع ۱۲ -

یہ بھی حکم ہے۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ ۱۷
جو حکم دیا ہے اس کو علانیہ پہنچا دو۔

اس صریح حکم کے بعد یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہرگز آپ سے ممکن نہ تھا کہ دین کی باتیں پہنچانے میں کسی کے ساتھ رعایت اور کسی سے کسی قسم کی تخصیص اور دوسروں تک پہنچانے میں ان لوگوں کے کم درجہ ہونے یا کسی اور وجہ سے نعوذ باللہ نخل سے کام لیتے۔ یہ صرف مسلمانوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی حکم کو ایسا راز نہیں بنایا کہ جو صرف کسی خاص صحابی سے تو فرما دیا ہو اور دوسروں کو اعلیٰ درجہ کی راز کی بات ہونے کی وجہ سے لاعلم رکھا ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ

علمان علم باللہ وواصلان بذات
حق سلاسل وارند کہ بعض از بعض
آن را اخذ کرده اند و ہمہ این
سلاسل متوجہ اند بہ حضرت مرتضیٰ
علیہ السلام۔ ۱۸
اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والوں اور اس کی ذات تک
پہنچنے والوں کا ایک دوسرے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے
(یہ علم ایک دوسرے سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے)
اور اس کا سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک
پہنچتا ہے۔

شاہ ولی اللہ نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ

جواب قولہ ہمہ این سلاسل متوجہ اند
بہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ گویم اتصال سلاسل
بہ حضرت مرتضیٰ امرے است مشہور
(صدیقیں) کے اس قول کا جواب کہ ان سلسلوں
کی انتہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ہوتی
ہے یہ ہے کہ گہ صدیقیوں کے پاس یہ مشہور

ہو کہ ستارے سورج اور چاند سے مراد جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ انوار الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حجاب میں۔ یہ وہ نہیں ہیں جن کو ہم چاند سورج ستارے کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل باطنیہ کی باتوں سے ملتی جلتی ہے۔^{۱۵}

ابن جوزی لکھتے ہیں امام غزالی نے اپنی ایک تصنیف میں لکھا ہے کہ صوفیہ حالت بیداری میں فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو دیکھتے ہیں۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ ان سے قائدے حاصل کرتے ہیں پھر ان درجات سے ترقی کر کے ایسے درجہ پر پہنچتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بیان امام غزالی اور دیگر اہل فکر کے عند ان میں بھی آیا ہے۔ حاصل یہ کہ تصوف سے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا امام غزالی نے اس کا احساس نہیں فرمایا بلکہ اس کو اور علمی رنگ دے کر علماء کی ایک بڑی جماعت کو عملی زندگی سے اتنا دور کر دیا کہ ہمارے زمانہ میں ڈاکٹر اقبال نے بھی اس پر مرثیہ پڑھا جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ مگر میں ابن جوزی کی طرح سارا الزام امام غزالی پر نہیں رکھتا۔ ان سے قبل ابوطالب مکی نے قوت القلوب لکھی تھی۔ اس کتاب اور احیاء العلوم دونوں کتابوں کو سامنے رکھنے والے یقین کر لیں گے کہ ”احیاء العلوم“ ”قوت القلوب“ ہی کا بہترین ایڈیشن ہو۔ امام غزالی نے اس میں بڑے بیش قیمت اضافے کئے لیکن میں اتنا لکھنے پر مجبور ہوں کہ امام غزالی نے جہاں جس ذہانت کے ساتھ دولت و اقتدار والوں کے ہاتھوں سے اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کی نشاندہی کی ہو وہاں ان سے اس کی توقع بھی بالکل بجا تھی کہ اصحاب فقر و تصوف مسلمانوں کی زندگیوں میں عمل سے اور اسلام کی سادہ تعلیم سے جو دوری ہو رہی تھی اس کی نشاندہی کرتے۔ امام غزالی اس سے واقف تھے کہ بعض صوفیہ یہ کہتے تھے کہ کل کے لئے کچھ ذخیرہ رکھنا اپنے حاجت روا سے بدگمانی ہے۔

امام غزالی کہ اس پر تنقید کرنی چاہئے تھی کہ فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کے لئے سال بھر کے خرچ کا غلہ رکھ دیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پالنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں برکت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص۔ حضرت

عبدالرحمن بن عوف جنہوں نے بڑے محل بنائے اور بڑی تجارتیں کیں۔ حضرت ابوذر -
حضرت بلالؓ اور حضرت ابوسریہؓ سے بدرجہا فائق تھے۔

کسی فقیہ کا قول ہو یا کسی صوفی کا ایک اہل علم کا فرض ہے کہ اس کو قرآن و اسوۂ حسنہ کے
معیار پر پرکھے۔ مجھ کو اتنا ہی بتلانا ہے کہ بہت سے موقعوں پر امام غزالی نے ان دونوں معیاروں
سے بہت کم کام لیا ہے۔ میں امام غزالی کی وقعت گھٹانا نہیں چاہتا صرف اتنا عرض کرنا
چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی باتیں تنقید سے بالاتر ہوا کرتی ہیں۔ ان کے
علاوہ بغیر تنقید کے ہر بات قبول کرنا اپنے جمود (STAGNATION) کی شہادت پیش کرنا ہے
تصوف میں امام غزالی کا کیا مقام ہے اس کو آپ محدث ابن جوزی متوفی ۷۵۰ھ کی زبان سے
سنئے وہ کہتے ہیں کہ متاخرین صوفیہ نے تصوف میں چند امتیازی خصوصیتیں پیدا کیں مثلاً گدڑی۔
سماع۔ وجد۔ رقص۔ اور تالی بجانا۔ لطافت اور طہارت میں بھی اضافہ کیا۔ رفتہ رفتہ اس
میں ترقی ہوتی گئی پھر دوسرے لوگ پیدا ہوئے تو انھوں نے مذہب تصوف کو اور زیادہ جہذب
بنادیا۔ اور مشائخ ان کے لئے قواعد بناتے گئے اور علماء سے ان لوگوں کو دوری ہوتی گئی۔ ان
لوگوں نے تصوف کا نام علم باطن رکھ دیا اور شریعت کو علم ظاہر کہنے لگے۔ ان لوگوں میں سے بعض
کے دل میں گرسنگی نے خیالات فاسدہ پیدا کئے اور انھوں نے خدا کے عشق اور شفیقتی کا دعوے
کیا۔ گویا انھوں نے ایک حسین شخص کا تخیل قائم کیا۔ اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ یہ لوگ کفر
اور بدعت - (INFIDELITY AND INNOVATION) کے درمیان تھے۔

انھوں نے چند لوگوں کے عقائد بھی خراب کر دیئے۔ ان ہی لوگوں میں سے بعض حلول
(INCARNATION) اور بعض اتحاد (IDENTITY) کے قائل ہو گئے۔ غرض
ایلیس ان کو طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنے لئے
مستقل سنتیں بنائیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے صوفیہ کے لئے کتاب السنن تصنیف کی اور ان
کے لئے تفسیری حقائق جمع کئے۔ ابو نصر سراج نے ایک کتاب لمع الصوفیہ کے نام سے لکھی اور اس

میں غلط عقیدے اور کم درجہ کی باتیں بیان کیں۔

ابو طالب مکی نے قوت القلوب تصنیف کی اور اس میں احادیث باطلہ درج کیں۔ پھر
ابو نعیم اصفہانی نے کتاب الحلیہ لکھی اور حدود و تصوف میں بہت سی قابل اعتراض چیزیں بیان کیں
اور صوفیہ میں حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ اور سادات صحابہ کو شامل
کیا اور ان کے متعلق عجیب عجیب باتیں بیان کیں اور اس نے صوفیہ کے سلسلہ میں قاضی شریح
حسن بصری، سفیان ثوری، اور امام احمد بن حنبل کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح قصیل، ابراہیم
بن ادھم اور معروف کرخی کو بھی اس لئے صوفیہ میں شامل کر لیا کہ یہ لوگ زاہد تھے اور عبد الکرم
ابن ہوازن قشیری نے کتاب الرسالہ لکھی اور اس میں فنا، بقا، قبض و بسط، وقت، حال،
وجد، وجود، جمع، تفرق، صحو و سکر، ذوق، شرب، محو و اثبات، تجلی، محضرہ، مکاشفہ
لوائج، طوالع، لوامع، تکوین، تمکین، شریعت، حقیقت وغیرہ کے متعلق عجیب عجیب
باتیں لکھیں۔ محمد بن طاہر مقدسی نے صفوۃ التصوف لکھی اور اس میں ایسی باتیں لکھیں جن کے
بیان کرنے سے عقلمند آدمی کو شرم آتی ہے۔ شیخ ابو الفضل بن ناصر کا قول ہے کہ ابن طاہر
اباحیہ مذہب رکھتا تھا پھر ابو حامد غزالی نے صوفیوں کے طریقے پر احیاء العلوم لکھی اور اس
میں نادانستہ طور پر کونسی حدیثیں بھر دیں۔ مکاشفہ پر بحث کی اور قانون فقہ کے دائرہ سے نکل
گئے۔ غرض امام غزالی کے زمانے کے بعد تصوف کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس نے
زیادہ تر علمی قالب اختیار کر لیا اور اس کی عملی حیثیت بھل ہو گئی اور ایک مستقل فلسفہ کی صورت
اختیار کر لی۔ چنانچہ جبہ رعبہ النور نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ امام غزالی کا خیال ہے کہ صوفی
لوگ جب چینلوں یا اشراقیین کی پیروی علوم معروفہ کے ذریعہ اپنے نفس کی صفائی کے لئے اختیار
کرتے ہیں تو ان کے نفوس میں اللہ تعالیٰ کے نقوش بہت جلد قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔

احیاء العلم اور کیمیائے سعادت کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام غزالی نے تصوف اور اخلاق کو انجیل سے بھی اخذ کیا ہے۔ جبور عبد النور بیان کرتے ہیں کہ ”امام غزالی انجیل متی کے اس قول کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ صدقہ کرتے وقت تمہارے بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔“

دین کی تجدید (REVIVAL) و اصلاح کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآنی معیار پر ہو۔

قرآن نے جو معیار بتلایا ہے وہ یہ ہے۔

وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ ۵۰

جو لوگ کتاب اللہ کو تھامے رکھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں
تو ہم ہرگز مصلحین کے ثواب کو ضائع نہیں کرتے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کے لئے ہم کو دو باتیں اختیار کرنی ضروری ہیں۔

(۱) تمسک بالکتاب۔ یہ عملی جزو ہے یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں اور بصیرت قرآنی پیدا کریں۔ بصیرت قرآنی پیدا کئے بغیر ہم اصلاح کا کام انجام نہیں دے سکتے۔

(۲) اقامۃ الصلوٰۃ۔ یہ عملی جزو ہے یعنی بندگی کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوطی سے قائم کریں جس کی ابتداء نماز سے ہوتی ہے تاکہ ہر باطل ماحول میں صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہے۔

نماز میں یہی دعا کی جاتی ہے۔ یہ عجیب عبادت ہے کہ جو زندگی کے کسی مرحلہ پر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ ٹپھتی ہی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ

(۱) اصلاح تعلیم و فکر و نظر کا ماخذ کتاب اللہ ہو۔

(۲) اور تزکیہ نفس اور تطہیر قلب کا جو طریقہ بھی بتایا جائے وہ وہی ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے

آنحضرت صلی علیہ وسلم کی دی اور اس کی اسلام کا بنیادی اور اہم رکن بتایا ہے۔

نماز کے ذریعہ اصلاح اس طرح کی جائے کہ نماز کمالِ ادب اور پوری صحت کے ساتھ ادا کی جائے

اس طرح جو نفس کا ترکیہ اور قلب کی طہارت ہوتی ہے وہ تجربہ شدہ چیز ہے۔

اس معیار پر جب ہم امام غزالی کی سب سے اہم کتاب احیاء العلوم کو دیکھتے ہیں تو اس کے دیباچہ کو دیکھ کر بڑی اچھی توقع قائم ہوتی ہے کیونکہ امام صاحب نے دیباچہ میں مسلمانوں کے تنزل کی وجہ وہی بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

فَمَا عَلِمَ طَرِيقَ الْأَجْرَةِ وَمَا دَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ بِهَا سَمَاءَ اللَّهِ	آخرت کے راستہ کا وہ علم جس پر اگلے بزرگ
سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ فَقَهَا حِكْمَةً وَعِلْمًا وَضِيَاءً وَنُورًا وَهِدَايَةً وَرُشْدًا	اپنی زندگی گزار چکے ہیں جن کا نام اللہ
فَقَدْ أَصْبَحَ مِنْ بَيْنِ الْخَلْقِ مَطُوبًا وَصَارَ نَسِيًا مَنَسِيًا ۱۷	تعالیٰ نے قرآن پاک میں فقہ - حکمت - علم
	روشنی - نور - ہدایت و رشد رکھا ہے
	مخلوق سے اٹھ گیا ہے اور یہ ایک
	بھولی بسری بات ہو گئی ہے۔

انسان دنیا کی طلب و حرص میں پڑ جاتا ہے تو آخرت (HEREAFTER) تو برباد ہوتی ہی ہے مگر دنیا بھی مقدر سے زیادہ نہیں ملتی۔

پانچویں صدی کا یہ مصلح جب اپنے ماحول پر نظر ڈالتا ہے تو صرف عوام نہیں بلکہ عوام کے رہنما و پیشواؤں کو بھی دنیا کی طلب و حرص میں گرفتار پاتا ہے۔

شذرات الذہب میں ہے علامہ شہاب طوسی علماء شافعی کے بڑے سرخیل تھے۔ جب وہ نکلتے تو لقیب ان کے آگے آگے صدا لگاتا تھا۔ "هَذَا مَلِكُ الْعُلَمَاءِ" ۱۷

حسن بن صافی بغدادی نے اپنا لقب ملک النہاۃ رکھ چھوڑا تھا اور جو کوئی ان کو اس لقب سے خطاب نہیں کرتا تھا اس پر وہ غضب ناک ہو جاتے تھے۔

۱۷ امام غزالی - احیاء العلوم - دیباچہ جلد (۱) صفحہ ۲ سطر ۱۴۔

۱۸ عباس آفندی محمود العقاد - الشذوذ و رجوالہ البرشامہ ج ۵ ص ۳۲۸ ۱۹۱۵ء۔

آخرت کی زندگی کے یقین کے جو ثمرات ہیں وہ مفقود ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

بَلْ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادُكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ
مِنْهَا عَمُوْنَ - ۱۵

آخرت کے بارے میں ان کا علم غلط ملط ہو گیا ہے بلکہ
آخرت کا ان کو یقین نہیں ہے (شک ہے) بلکہ
(علم کے بعد بھی) آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔

امام صاحب مرض کو پہچان کر بھی بیماروں کو مرض کا وہ علاج نہ بتلا سکے جو قرآن میں بتلایا
گیا ہے۔ آخرت کی زندگی کی تفصیل جو قرآن و حدیث میں ہے اس تفصیل کی طرف مسلمانوں کو
متوجہ نہ کر سکے۔

امام صاحب نے احیاء العلم کا آغاز کتاب العلم سے کیا۔ یہ بالکل صحیح ابتداء ہے لیکن
علم کی دو قسمیں کی ہیں ایک علم معاملہ دوسرا علم مکاشفہ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) میں
تو علم کی یہ دو قسمیں نظر نہیں آتیں نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی۔ حالانکہ
خود امام صاحب اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ طلب العلم فریۃ علی کل مسلم سے مراد علم معاملہ ہے
لکھا ہے کہ۔

وَالَّذِي يَتَّبِعِيْ اَنْ يَّقْطَعَ بِدِ الْمَحْصِلِ
وَلَا يَسْتَرْيِبُ فِيْهِ مَا سَدَّ كُرُوْهُ وَهُوَ اَنْ
الْعِلْمَ كَمَا قَدْ مَنَّا لَا فِيْ خُطْبَةٍ
الْكِتَابِ يَنْقَسِمُ اِلَى عِلْمٍ مُّعَامَلَةٍ وَعِلْمٍ
مُّكَاشَفَةٍ وَكَيْسَ الْمُرَادِ بِهَذَا الْعِلْمِ
اِلَّا عِلْمَ الْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَامَلَةُ الَّتِي
كُلَّفَ الْعَبْدُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ اِيَّاهَا

سمجھدار شخص جسے یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ
جس علم کے ہم مکلف ہیں وہ علم معاملہ ہی
ہے اور یہ تین چیزیں ہیں۔
(۱) عقیدہ - (۲) عمل - (۳) کچھ
چیزوں کا چھوڑنا۔

ثَلَاثَةً اِعْتِقَادٌ وَفِعْلٌ وَتَرْكٌ - ۱۵

جب خود ہی تصریح فرما رہے ہیں کہ جو علم کہ فرض ہے وہ علم معاملہ ہے تو پھر دین کے علم کی قسم میں مکاشفہ کی کیسے داخل کیا۔ آگے چل کر خود اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے مکاشفہ کی تعلیم عام طور پر نہیں دی ہے بلکہ رموز و اشاروں میں بیان کیا ہے لکھا ہے کہ :-

وَأَمَّا عِلْمُ الْمُكَاشَفَةِ فَلَمْ يُتَكَلَّمُوا
إِلَّا بِالرَّمْزِ وَالْإِيْبَاءِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ
وَالْإِجْمَالِ عِلْمًا قَنَهُمْ بِقُصُورِ افْهَامِ
الْخَلْقِ عَنِ الْإِحْتِمَالِ - ۱۶

علم مکاشفہ کی تعلیم رموز و اشاروں سے
تمثیل کے طور پر اجمالاً دی کیونکہ وہ صوفیہ
جانتے تھے کہ عوام اس علم کو برداشت
نہیں کر سکتے۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے طور پر کچھ بیان کرنے کے مجاز بھی تھے یا نہیں یا دعوت کا طریقہ بھی وحی کے ذریعہ ان کو سکھا دیا جاتا تھا۔ افضل الانبیاء علیہم السلام کو تو حکم ہے کہ

فَذِكْرٌ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ ۱۷
جب تذکر قرآن کے ذریعہ کرنے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی چھپایا نہیں جاسکتا
رسول کے فرائض جہاں بیان کئے جا رہے ہیں وہاں ارشاد ہے۔

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا - اور یہ آیات الہی نہایت ہی واضح اور روشن ہیں -
هٰذِهِ لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ - قرآن ہی کی صفت ہے ان کی اصلاح کی چیزیں بہت واضح ہیں
دوسرے موقع پر تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ - فرما کر اس کو اور مود کہ فرما دیا ہے۔ ایسی روشن
واضح کتاب کی روشن تعلیم کے ذریعہ آپ کے سپرد تذکر ہوئی تھی پھر آپ کے متعلق یہ کہہ دینا

۱۵ امام غزالی - احیاء العلوم - جلد ۱ صفحہ ۸ سطر ۳۲ -

۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ سطر ۲۶ -

۱۷ پارہ ۲۶ سورۃ ق ق ۱۷ -

کہ رسولوں نے رموز اشارہ سے تعلیم دی کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایسی بات امام غزالی کی طرف منسوب کرنی ہمارے لئے دشوار ہے۔ ایک مجدد و مصلح سے ایسی غلطی نہیں ہو سکتی مگر کیا کیا جائے کہ ان کی ایسی کتاب کی یہ بات ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہیں یا امام غزالی کی وجہ سے یہ کتاب زیادہ مشہور ہے۔

اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امام غزالی نے علم مکاشفہ کے بارے میں تحریر

فرمایا ہے کہ

هِيَ غَايَةُ مَقْصَدِ الطَّالِبِينَ وَ

علم کے جو یا کا یہ انتہائی مقصد ہے اور

مَطْمَحُ نَظَرِ الصِّدِّيقِينَ ۱۵

صدیقین کے پیش نظر یہی علم ہے

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن نے اس علم کو صدیقین کا علم اور ان کا مقصد قرار دیا

ہے۔ اس کا ثبوت تو کسی جگہ بھی نہیں ملتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے

میں کوئی ایسا ارشاد فرمایا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ علم معاملہ کو فرض قرار دیتے ہیں مگر

اس کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں ”علمُ المعاملۃ طریقی الیہ“ جو علم کہ فرض ہے وہ تو صرف

علم کشف کا ایک ذریعہ اور وسیلہ (MEDIUM-MEAN) ہے۔

یا للعجب!۔ علم معاملہ کی پھر آگے چل کر دو قسمیں کر دی ہیں۔ (۱) علم ظاہر اور (۲) علم

باطن۔ اس تقسیم کی بھی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ علم اسرار اور علم باطن کی دلیل

میں حضرت ابو ہریرہؓ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ علم ظاہر کی

یہ تعریف کہ اعضاء سے جس کا تعلق ہو۔ یہ تعریف بھی محل نظر ہے۔ پھر اعضاء سے جن کا تعلق

ہو اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک عبادت (WORSHIP) اور ایک عادت

(HABIT) علم باطن کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کا تعلق دل کے حالات سے ہو

اور جس میں نفس کے حالات بیان کئے جاتے ہوں۔ یہ تقسیم بھی محل نظر ہے۔

بڑے رنج کا مقام ہے کہ تیسری صدی کے بعد امت میں علماء ظاہر اور علماء باطن کی جو تفریق پیدا ہوئی اور اس کے نتیجہ کے طور پر جو نقصان رساں اثرات اب تک چلے آ رہے ہیں امام غزالی بھی ان سے نہ خود بچ سکے نہ امت کو بچا سکے۔ یہ ظاہر ہے کہ اعضاء و جوارح دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا اثر سب سے پہلے قلب پر ہوتا ہے۔ قلب جب اس علم کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے اثر سے جو فطری حالتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے مطابق اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں۔

عبادت کا تعلق ظاہری اعضاء سے بتلانا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ عبادت تو در حقیقت دل کے ایک عمل کا نام ہے۔ جب دل اپنے بندہ ہونے کا یقین کرتا ہے تو وہ اپنے مولانا کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسان پر جب انسان بار بار نظر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا والہانہ جذبہ (EMOTION) پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کو ظاہری اعضاء کا عمل بنانا بصیرت قرآنی کے خلاف ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پر اب تک قرآنی بصیرت پوری طرح نہیں کھلی ہے۔

مشکوٰۃ شریف کی حدیث کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث اگر صحیح بھی ہو تو اس کے متعلق اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ جو حدیث اسلام کی تعلیم کے خلاف ہوگی وہ اس قابل نہ ہوگی جو استدلال کے موقع پر پیش کی جاسکے۔ قرآن کی اس آیت وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَشْيَاءِ وَبَاطِنَهُ کلمے اور چھپے سب گناہوں کو چھوڑ دو سے علم ظاہر و علم باطن کا استنباط

(DEDUCTION) صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا۔ گناہ علانیہ کیا جائے یا چھپ کر دل ہی کی خرابی کی علامت ہے۔ ظاہر کی خرابی سے باطن کی خرابی یقینی ہے۔ جو لوگ شریعت کے احکام سے غفلت برتتے

ہیں اور بے پروائی سے یہ کہتے ہیں کہ ظاہری شریعت کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نقصان رساں تو دل کی خرابی ہے تو میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ ان کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ان کا دل مرض سے پاک ہے۔ ان کا یہ غلط دعوئی ہے کہ دل کی اصلاح کے بعد ظاہری اعمال کا نقصان، نقصان رساں نہیں رہتا۔ وہ دھوکہ میں ہیں۔ پوست اگر خراب ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مغز ضرور خراب ہو چکا ہے۔ اس طرح ظاہر و باطن ہی کی حالت کو نمایاں کرتا ہے۔ گو یہ بات امام غزالی ہی سے خصوصیت نہیں رکھتی مگر ان کی بالغ نظری کے قصور سے انکار ممکن نہیں ان کا شمار مجددین میں ہے۔ پہلے سے جو رو بہتی چلی آ رہی ہے اس میں بہنے والے کو مجدد نہیں کہہ سکتے۔ صد ہوں سے جمے ہوئے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنے کی قابلیت اگر مجدد میں نہ ہو اور اس کا ذہن سلجھا ہوا اور دماغ صاف نہ ہو تو اس کو مجدد کس طرح کہا جاسکتا ہے؟ مجدد کے دل و نظر بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ باریک سے باریک جزئیات میں بھی وہ اس کی تمیز کر لیتا ہے کہ کیا چیز اسلام کی ہے اور کونسی چیز اسلام کی مزاج سے میل نہیں کھاتی۔

مختلف خیالات جو ماحول میں پھیلے ہوئے ہوں ان میں امر حق (TRUTH) کی تلاش اس کے لئے آسان ہوتی ہے۔ وہ ان دقتوں میں گرفتار نہیں ہوتا جن میں دوسرے علماء گرفتار رہتے ہیں۔ ایک امر یہ بھی بڑا حیرت انگیز ہے کہ استدلال کے موقعوں پر قرآنی آیتیں جو پیش کی جاتی ہیں ان کے سیاق و سباق (CONTEXT) کو سامنے نہیں رکھا جاتا آیتوں کے سیاق و سباق کو سامنے رکھیں تو وہ اس دعوے پر منطبق نہیں ہوتیں۔ بہت آسان مثال اس کی یہ آیت کریمہ ہے۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ
اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے دریافت کرو۔

صوفیہ کے متبعین اس آیت کے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ سے ذکر و مراقبہ اور تصویف کے رموز و نکتے معلوم کرو حالانکہ اس آیت کے سیاق و سباق سے یہ معنی متعین ہیں کہ اگر تم کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیوں رسول نہیں بنایا جاتا انسان کو کیوں رسول بنایا گیا تو تم اہل کتاب سے دریافت کرو، ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے تو تم کو وہ بتلا دیں گے کہ سنت الہی یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لئے انسان ہی رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ ایک اور چیز کی جانب توجہ دلانے کی جرأت کرتا ہوں جو قرآن و حدیث دونوں کے نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے باوجود اس کے کہ جس حکم و ہدایت کی قرآن میں تفصیل ہے۔ اسوہ حسنہ میں جس کا بیان ہے، مگر اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا۔

شک کے بیماروں کی تشفی کے لئے اس کے متعلق عقلی دلیلوں کے نام سے انسانی خیالات پیش کئے جاتے ہیں اور پیش کرنے کا طرز بتلاتا ہے کہ ان انسانی خیالات کو قرآن و حدیث سے زیادہ وقعت دی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے زیادہ عقل کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ کہ جن کے دل بیمار ہیں ان کا علاج کرنا مجدد و مصلح کا فریضہ ہے نہ کہ بیماروں کا اتباع۔ یہ کہانتک ایک معالج کو جو علاج کرنے کے منصب پر فائز ہے زیب دیتا ہے۔ امام غزالی نے اس منصب پر آنے کے باوجود اس سے احتراز نہیں کیا۔ اور نہ کہیں تنبیہ کی کہ قرآن و حدیث سے نبوت کے بعد یہ مطالبہ کہ عقلی دلیل (RATIONAL ARGUMENT) سے ثابت کیا جائے یہ خود بے عقلی کی دلیل ہے۔

قرآن اور حدیث سے زیادہ فطرت کے مطابق کیا چیز ہو سکتی ہو۔ حضرات مصنفین کا یہ فرض تھا کہ واضح طور پر بتلاتے کہ قرآن و حدیث کی باتیں انسان کی عقل و فطرت کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور انسان کی فطرت میں پوری ہم آہنگی (HARMONY) ہے مگر افسوس اس امر کا ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر عالم کی تصنیفات میں ان انسانی خیالات و قیاس آرائیوں کی بہتات ہے۔ اس بے توجہی سے آگے چل کر دو گروہ اہل عقل (RATIONALIST) اور اہل

عشق کے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ یہ بات امام غزالی کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ دوسرے بزرگوں کی تصنیفات میں خصوصاً مولانا روم کے پاس اس قسم کی چیزیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ یہ بات بطور معذرت کہہ پیش نہیں کی جاسکتی کہ اس زمانہ کے ایک بڑے علامہ اقبال بھی اس لغزش سے نہ بچ سکے فرماتے ہیں۔

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں۔ ”مرے مولانا مجھے صاحب جنوں کر“^{۱۷}

یہ کس درجہ کی معذرت ہے؟ اہل فہم خود فیصلہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عقل ہی کو دعوت دے رہا ہے کہ سمجھو اور مانو۔ اہل ایمان کو عاقل فرمایا۔ قَاتِلُوا دِیَ الْاَوَّلِیَ اَوَّلِیَ اور اہل باطل کو قَوْمًا لَا یَعْقِلُوْنَ۔ ایک سے زیادہ جگہ فرمایا ہے۔ مگر فلسفہ اور منطق کی چاٹ نے انسانی فطرت مسخ کر دی۔ تعجب ہے کہ فطرت کی ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتیں مگر فلسفہ کی پیچیدہ باتیں مذاق کے مطابق ہوتی ہیں تو گراں نہیں گذرتیں۔ خود علامہ اقبال کے الفاظ میں:-

”زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام“^{۱۸}

نہ صرف فقہ کے چاروں ائمہ بلکہ دوسرے بڑے بڑے ائمہ نے بھی علم کلام کی بڑی مذمت کی ہے اور اہل کلام کی صحبت کو سخت مضر بتایا ہے۔ مگر اس کے برخلاف امام غزالی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ علم کلام کو انھوں نے دینی علوم کا جزو قرار دے دیا۔ آپ ہی انصاف فرمائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔

کلام میں بلند پروازی کے بعد امام غزالی نے توجہ کشف و تصوف کی طرف کی اور امت کے دل میں ان دونوں چیزوں کا وقار بٹھا دیا۔ نتیجہ میں کتاب اللہ و سنت رسول صلعم سے امت میں غفلت پیدا ہوئی حالانکہ حضور صلعم فرما چکے تھے۔

تَرْكُ فَيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ - ۱۵

تم میں دو باتیں چھوڑے جاتا ہوں جب تک تم اس کے پابند رہو گے نہ گمراہ نہ ہو گے۔

(۱) اللہ کی کتاب (۲) اسکے رسول کا اسیرہ حسنہ۔

افسوس کا مقام ہے کہ بجائے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلعم پر اکتفا کرنے کے ان دونوں کے بدل تلاش کر لئے گئے۔ اب امت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

تمدن تصوف شریعت کلام بتانِ عجم کے پجاری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی ۱۶

علوم اسلامی کی ترقی کا دور شباب وہ کہلانے لگا جو خیر القرون کے بہت بعد شروع ہوا۔ اس دور کی کتابیں۔ اس دور کے لوگوں کے حالات اور ان کے اقوال امت کے سامنے بڑی قدر و عزت کے ساتھ رکھے جانے لگے۔ افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے حالات اور ان کے اقوال کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کے وہ مستحق تھے۔ جس کی وجہ سے ان کی روش ہمارے پیش نظر نہیں رہی۔ ہمارے دلوں میں علمی وقعت ہے تو اہل کلام کی۔ مذہبی وقعت ہے تو اہل کشف و کرامات کی۔ احوالِ العلیم اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے جس ذوق و شوق کے ساتھ صوفیہ کے احوال و اقوال کو پیش کیا ہے صحابہ کرام کے احوال و اقوال آپ اتنے نہ پائیں گے۔ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم میں نہ بصیرت قرآنی (THE QURANIC INSIGHT) ہے نہ فراست دینی اور نہ جرأت ایمانی۔

احتساب کائنات کی فکر بیدار سے اکابر کے دماغ خالی ہیں اور ان میں غیروں کی اتباع کا غلامانہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ تمام اسلامی ممالک کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام اغیار کے

اوقار و تخیل کی غلامی میں خوش ہیں۔

ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیے۔ امام غزالی نے طہارت کے چار باب قائم کئے ہیں۔

پہلا باب طہارت جسمانی کا ہے اور آخری باب طہارت قلبی کا ہے۔

امام غزالی نے اس ترتیب سے دین کی تعلیم الٹ دی ہے کیونکہ دین کی ابتداء قلب کی

طہارت سے ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے ذریعہ دل و دماغ کو غیر اللہ کی الوہیت (DIVINITY)

کی نجاست سے پاک اور دل سے شرک و کفر۔ نفاق و ریا (HIPPOCRACY) کی

ناپاکیوں کو دھویا جاتا ہے مگر اس دین کے علم بردار اس کو انتہائی مقام قرار دیتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ کے معبود و مالک اور حاجت روا ہونے کے عقیدے میں کسی دوسرے کی شرکت کا

شائبہ بھی نہ آنے پائے۔ اس پختہ یقین ہی سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ جب اکابر امت

اس نکتہ کو یاد نہ رکھیں اور دل کی ناپاکی کو دین کی سب سے اخیر بات اور انتہائی بات قرار

دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین کی جو سنگ بنیاد تھی وہ انتہائی بات قرار پائی۔ اس طرح

ابتداء ہی غلط ہوئی اور انتہا کو پہنچنا مشکل ہو گیا۔ جو عمل دین کے نہ تھے وہ دین کے عمل قرار

پائے اور وہ بھی دین میں کمال و انتہا کے اور جو دین کی پہلی بات تھی یعنی دل کی پاکی وہ برسوں

میں بھی نصیب نہ ہوئی اور کہا جانے لگا۔

”اک عمر چاہئے کہ گوارا ہو نیشِ عشق رکھی ہے آج لذتِ زخمِ جگر کہاں“

ایک اور مثال نماز کے سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں۔

وَأَعْلَمُ أَنَّ تَخْلِيصَ الصَّلَاةِ

عَنِ الْآفَاتِ وَإِخْلَاصَهَا لَوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ وَادَّاءَهَا بِالشُّرُوطِ الْبَاطِنَةِ

الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ الْخُشُوعِ وَالْتَّعْظِيمِ

نماز کو آفات سے دور کرنے کے لئے اور نماز کو

صرف اللہ ہی کے لئے خالص کرنے کے لئے اور

نماز کو باطنی شرطوں کے ساتھ ادا کرنے کے لئے

جن شرطوں کا ہم نے ذکر کیا ہے (خشوع۔ اللہ کی

وَأَحْيَاءُ سَبَبُ حُصُولِ أَنْوَارٍ فِي الْقُلُوبِ يَكُونُ تِلْكَ الْأَنْوَارُ غنمت - جیا (یہ دونوں انوار حاصل کرنے کا
مَعَانِيهِمْ عُلُومٌ مِلْكَاشَفَةٍ فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُكَاشِفُونَ ذریعہ ہیں اور یہ انوار علم مکاشفہ کی کنجیاں ہیں
بِمَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالرُّبُوبِيَّةِ أَنْ جِنَادِ اللَّهِ كَمَا آسَمَانِ وَرِزْمِ كَمَا مَلَكُوتِ كھلتے
يَكَاشِفُونَ فِي الصَّلَاةِ لَا سِيمَا فِي السُّجُودِ - ۱۵ ہیں وہ صرف نماز میں کھلتے ہیں -

مذکورہ عبارت سے ظاہر ہے کہ امام موصوف نے نماز کا حاصل یہ قرار دیا ہے کہ اس سے
آسمان و زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے آثار منکشف ہوں۔ مگر یہ مقصد نہ حنفیہ اگر صلعم
سے منقول ہے اور نہ صحابہ کرام سے۔ نماز کے متعلق عامر بن عبد اللہ کا حال اس طرح نقل
کرتے ہیں کہ ان کی لڑکی دف بجاتی تھی تو نماز میں ان کے اس کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ گھر میں عورتیں
آتیر اور گفتگو کرتی تھیں تو وہ نماز کی حالت میں سنتے نہ تھے۔ حالانکہ رسول صلعم کے حالات
پڑھتے تو معلوم ہو گا کہ نماز میں آپ کہ ایسا استغراق (CONTEMPLATION -) اور
ایسی مدہوشی (ABSORPTION -) نظر نہیں آتی۔ آپ بچوں کی آواز سن کر نماز
مختصر کر دیتے تھے۔ آپ نماز میں دوسروں کی آواز سن لیتے تھے اور بعد نماز دریافت فرماتے
تھے کہ کس نے یہ پڑھا تھا نماز کے لئے تیاری فرماتے تھے کہ خیال آتا کہ گھر میں تھوڑا سا سونا
رہ گیا ہے تو آپ نماز شروع نہ کرتے اور جا کر خیرات کر دینے کا حکم دے کر آتے۔ امام غزالی نے
احیاء علوم الدین کیمیاء سعادت اور اربعین میں نماز کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ان
کتابوں کے پڑھنے والے کو نماز ایک مشکل چیز معلوم ہوتی ہو۔ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت اصلاح ہوتی
ہو اس کی نگرانی نہیں کی جاسکتی اس لئے اصلاح ترقی پذیر نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف رسول اکرم صلعم اور حضرت عمر کے
حالات پڑھتے تو نماز آسان معلوم ہوتی ہے۔ رب کو اپنے بندہ پر جو شفقت ہے اور بندہ کے
دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر نظر کرنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت

۱۵ امام غزالی - احیاء العلوم جلد ۱ (۱) باب ۲ صفحہ ۹۹ سطر ۲۱ -

۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ سطر ۲۴ -

کے اظہار کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز سے بندہ پر اپنی بندگی کا راز کھلتا ہے۔ بندہ اپنے نفس کی شرارتوں سے واقف ہو جاتا ہے اور یہی اس کے دین کا کمال ہے۔ امام صاحب اور دوسرے حضرات صوفیہ نماز کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے صفات (ATTRIBUTES) اور اس کے افعال (ACTIONS) اور زمین و آسمان کے اسرار کا انکشاف ہوتا ہے جس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ضرر کی راہیں کھل جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ان ہی کمالات کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان زہد و گوشہ نشین تو ہوتا ہے مگر کاروان اور کارفرما مسلمان نہیں ہوتا۔

امام صاحب نے اعیان العلوم میں ریاضت کا مقصد دل کو ہر چیز سے خالی کرنا بتلایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ ایک تاریک مکان میں عزلت نشینی اختیار کر لی جائے۔ اگر تاریک مکان نہ مل سکے تو سر کو ایک جگہ میں لپیٹ لینا چاہئے یا کمبل یا تہ بند اوڑھ لیتا چاہئے۔ اس حالت میں انسان صدائے حق سنتا ہے اور حلال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

اب قابلِ غور امر یہ ہے کہ کیا حضور صلعم نے دل کے خالی ہونے کو مقصد قرار دیا ہے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف میں اس قسم کی عزلت گزینی کی ممانعت آئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلعم کے ساتھ شریکِ جہاد تھے۔ راستہ میں انھوں نے ایک غار دیکھا جس میں پانی تھا اور آس پاس روئیدگی تھی۔ ان کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ دنیا سے الگ ہو کر یہیں رہ جائیں۔ اس کا پانی پیئیں اور آس پاس کی گھاس پات پر گدراوقات کریں۔ رسول صلعم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہودیت اور نصرا نیت کو لے کر مبعوث نہیں ہوا ہوں۔ میری بعثت ایک نرم اور سیدھے دین پر ہوئی ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہاد کے لئے سفر کرنا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور صف

جہاد میں تم لوگوں کا ثابت قدم رہنا ایک سال کی نماز سے بہتر ہے۔

امام صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیہ کا میلان الہامی علوم (REVEALED SCIENCES)

کی طرف ہے نہ کہ تعلیمی علوم کی جانب۔ اس لئے انھوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور مصنفین کی کتابوں کو نہیں پڑھا بلکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ برے اوصاف کو مٹانے کے لئے سب سے پہلے حجابہ کرتے ہیں اور سب سے قطع تعلق کر کے صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اہل و عیال۔ دولت و مال اور علم و فن سے قطع تعلق کر کے ایک گوشہ میں تنہا بیٹھ جائے اور صرف فرائض و سنن ادا کرتا رہے۔ نہ قرآن پڑھے اور نہ حدیث وغیرہ لکھے محض اللہ اللہ کہتا رہے۔ یہاں تک کہ زبان ہلانا بھی چھوڑ دے۔ پھر دل سے اس لفظ کی صورت بھی مٹا دے۔ یہ قطعی غیر اسلامی طریقہ عبادت ہے اور راہبانہ رجحان۔

(ASCETIC TENDENCY) ہے۔ ترک دنیا کا مقصد ہی غیر اسلامی ہے کیونکہ

اسلام نے دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق گزارنے ہی کو آخرت کی بہتر زندگی کا سامان بنایا ہے۔ اور اس طرح دنیا و آخرت کی دونوں زندگیوں کو اپنایا ہے۔

دونوں کے لئے اصول و قوانین مقرر کر دیئے ہیں۔ لہذا اس کی حد سے تجاوز کرنا شریعت اسلامی

کی آئین شکنی ہوگی۔ اسی طرح امام صاحب نے احیاء العلوم میں ایک دوسری جگہ پر لکھا

ہے کہ ربوبیت کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو نبوت باطل ہو جائے (نفوذ باللہ من

والک) اور نبوت کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو علم باطل ہو جائے۔ اور خدا

شناس علماء کے بعض اسرار ایسے ہیں کہ اگر وہ ان کو ظاہر کر دیں تو تمام احکام باطل ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے بندہ کی ہدایت کا جو سلسلہ قائم کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام نے جس جد و جہد و

جہاد انسانی سے حق کی اشاعت کی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔

۱۔ امام بخاری۔ بخاری۔ کتاب الفتن۔ باب التعریب فی الفتنة مع فتح الباری۔

۲۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد ۳۔ صفحہ ۱۷۷ سطر ۳۳۔

۳۔ (۱) کتاب قواعد العقائد اور جلد ۴ کتاب التوحید والتوکل صفحہ ۱۲۹۔

اس طریقہ اور اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ صوفیہ خود قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جن لوگوں نے حدیثیں لکھی تھیں وہ جب صوفیوں کی صحبت میں پہنچ گئے تو انھوں نے اپنے اپنے مجموعہ احادیث کو ضائع کر دیا۔ بہت سے صوفیہ لوگوں کو علم حدیث حاصل کرنے سے روکتے تھے اور قرآن و حدیث سے متعلق عجیب عجیب تاویلیں (EXEGESIS) کرتے تھے۔ انھوں نے دین کی باتوں میں غلو کیا ہے اور خلاف شریعت حرکتوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔

امام صاحب نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بعض شیوخ سے جب ابتداء میں نماز کے لئے کھڑا ہونے میں کاہلی ہوئی تو اس کی سزا انھوں نے اپنے نفس کو اس طرح دی کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہونے کا التزام کیا۔ بعض لوگوں نے مال کی محبت اس طرح نکالی کہ اس کو دریا میں پھینک دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر مال لوگوں میں تقسیم کرتے تو اس سے فیاضی کا غرور اور ریاکارانہ نمائش کا خوف تھا۔ حالانکہ مال کو زیاد کرنے کی صریح ممانعت آئی ہے۔ بعض لوگ خوگر ہونے کے لئے اجرت پر لوگوں کو مقرر کرتے تھے کہ مجمع عام میں ان کو گالیاں دیں بہادر بننے کے لئے بعض لوگ سخت طغیانی کی حالت میں اور سردی کے زمانہ میں دریا کا سفر کرتے تھے۔ اگر مبتدی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو تو شیخ کو چاہئے کہ زائد مال لے کر وجوہ خیر میں تقسیم کر دے اور اگر اس شخص میں غرور ہو تو اس سے بازار میں بھیک منگوائے۔ یہ تمام باتیں جو خودی (SELF-HOOD) کو مٹانے کے لئے کی جاتی ہیں۔ شریعت کے خلاف ہیں کیونکہ رسول صلعم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ صحابہ کرام نے بھی سرکارِ دو عالم صلعم کے اس ارشاد کے مطابق عمل فرمایا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہؓ کی نماز جمعہ قصفا ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز جمعہ پڑھ کر لوٹ رہے ہیں تو آپ چھپ گئے تاکہ لوگوں کی

۱۔ امام غزالی۔ احیاء العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۶ سطر ۱۰۔

۲۔ " " " " " " سطر ۱۳۔

۳۔ " " " " " " سطر ۳۵ سطر ۳۲۔

نگاہ میں آپ کی سیکی نہ ہو اس کے برخلاف صوفیہ کا ایک گروہ "لامنتیہ" ہے جو برے کام اس لئے کرتا ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں سیکی ہو اور یا سے محفوظ رہے۔ حالانکہ شریعت نے فطری جاہ پسندی سے نہیں روکا بلکہ اس کو قائم رکھنے کی رسول صلعم نے نصیحت فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس کو چاہئے کہ خدا کے پردے میں چھپ جائے۔ امام غزالی نے ان باتوں پر تنقید کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی ہے۔

صوفیہ کا مذکورہ گروہ ریاضت و مجاہدہ میں کم علم کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور گروہ جو فرقہ "اباحیہ" کہلاتا ہے صوفیہ کے حلقہ میں داخل ہو گیا۔ ان لوگوں نے چند اعتراضات پیدا کر کے بہت سے اعمال اور عبادات کی پابندی ترک کر دی اور حصول لذت میں مصروف ہو گئے۔ اگرچہ یہ لوگ فی الحقیقت صوفی نہیں تھے تاہم ان کا تصوف پر بڑا اثر پڑا۔ اس قسم کے بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو شرعی اوامر اور نہی کی پابندی نہیں کرتے تھے اور بے عقیدہ کہلاتے تھے۔ حافظ اور عمر خیام کا کلام درحقیقت اس قسم کے اباحی شبہات کی آواز بازگشت ہے۔ ان تمام چیزوں کی اصلی وجہ یہ تھی کہ صوفیہ حصول علم ہی سے احتراز کرتے تھے اور نتیجہ خلاف شریعت اعمال کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ اس لئے کہ دنیاوی علوم و جاہت کا بھی ذریعہ تھے۔ علماء و فقہاء کو دینی پیشوائی کے ساتھ دنیاوی حیثیت سے بھی جاہ و اعزاز۔ عہدہ و منصب حاصل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے بعض صوفیاء نے علم کو ایک دنیا کی چیز سمجھا اور اس سے احتراز کیا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک عالم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

"با علمائے شہر تعصب تمام
شہر کے تمام علماء سے پوری کہ رکھتے تھے

داشت بہ سبب آنکہ ایشان را
کیونکہ ان علماء کو دنیا میں آلودہ

آلودہ دنیا دیدے۔ ۷۵
پاتے تھے۔

۷۵ ابن جوزی۔ تلبیس ابلیس۔ تفصیل کے لئے صوفیہ کا بیان ملاحظہ فرمائے۔

۷۶ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اخبار الاخیار۔ ص ۷۰۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ صوفیاء کشف والہام کے داعی تھے اور اس طریقہ سے جو علم حاصل ہوتا تھا اس کو ان علوم پر ترجیح دیتے تھے جو دینی کتابوں کے درس کے ذریعہ حاصل ہوتا تھا جیسا کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ”اہل تصوف کا رجحان الہامی علوم کی طرف ہے تعلیمی علوم کی طرف نہیں۔“

حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں بار بار لکھا ہے کہ صوفیاء کے علوم حجت (CONTRIVERSY) تقلید کے قابل نہیں اور جہاں کہیں کتاب و سنت اور اولیاء کے الہامی علوم میں مخالفت ہوگی وہاں کتاب و سنت کے علم کو ترجیح دی جائے گی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کو صوفیاء پر فضیلت حاصل ہے اور الہامی و کشفی علوم صرف اس وقت قابل قبول ہو سکتے ہیں جب وہ شرعی علوم کے مطابق ہوں۔ صوفیاء نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ

”حق بہ جانب علماء اہل حق است
زیرا کہ علوم علماء متقیس از مشکوٰۃ
نبوت است۔“

صحیح بات اہل حق علماء کی ہے کیونکہ
علماء کا علم نبوت کے چراغ سے
حاصل ہوتا ہے۔

علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام
والحقیۃ کہ موید است یوحی قطعی۔
مقتدائے معارف ابن صوفیاء کشف
والہام است کہ خطار الیہ راد است
ومصدق صحت کشف والہام مطابقت
است یا علوم علماء اہل سنت۔

جس کی تائید قطعی وحی سے ہوتی ہے ان
صوفیہ کے علم کا ذریعہ ان کا کشف اور ان کا
الہام ہے جس میں غلطی بہت ہو سکتی ہے۔ کشف
الہام کے صحیح ہونے کا معیار اہل سنت علماء
ہیں (جو کشف والہام ان علماء کے بیان کے
مطابق ہوگا وہ صحیح ہوگا) بال برابر بھی

اگر سرموئے مخالفت است از دائرہ مخالفت ہوگی وہ صحت سے گری
صواب بیرون است۔ ۱۵
ہوئی چیز ہوگی۔

امام غزالی نے جن علوم میں قیادت حاصل کی ہے اس پر علماء دین نے ہر زمانہ
میں تنقید کی ہے۔ علامہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں کافی تنقید کی ہے۔ علامہ
ابن جوزی کی تنقید کا کچھ حصہ تبصرہ میں آچکا ہے۔ آخر زمانہ میں شاہ ولی اللہ صاحب
نے تہذیبات الہیہ وغیرہ میں شرح صدر کے متعلق اپنے مخصوص الہامی طریقہ کو بیان کر کے
لکھا ہے کہ خدا سے قربت حاصل کرنے کا صحیح راستہ وہ ہے جس پر انبیاء علیہم السلام چلے
ہیں۔ لیکن دورہ شرح صدر میں علم تقیقات اور طاعات شاقہ مثلاً صوم وصال صوم امر۔ آخر
رات تک نماز پڑھنا۔ ہر رات ایک قرآن ختم کرنا اور اس قسم کے اور بھی دقیق مسائل جو
احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں مذکور ہیں وہ کوئی چیز نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
نے تصوف کی عملی زندگی کا خلاصہ جن الفاظ میں بیان کیا ہے اس کے لئے مقالہ ہذا صفحہ (۱۳۳)۔
(۱۳۴) ملاحظہ فرمائیے اور جو فیصلہ فرمائے کہ آنحضرت صلیع نے قرآن پاک کی تعلیم جس طرح
صحابہ کو دی۔ جس طریقہ پر قرآنی ہدایات کے مطابق ان کی تربیت فرمائی اور صحابہ کرام نے
ان تعلیمات کی روشنی میں رسول صلیع کی نگرانی میں جس طرح کی زندگی گزاری اگر اس کا
تطابق امام غزالی کی بتائی ہوئی صوفیاء کی زندگی سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان دونوں
میں کس درجہ مطابقت ہے یا کس درجہ مخالفت۔ صوفیاء کا جو طرز عمل رسول اکرم صلیع اور
صحابہ کے عمل کے مخالف ہے تو تصوف کا وہ حصہ یقیناً اسلام کے مغایر قرار پائے گا اور جن لوگوں

۱۔ مجدد الف ثانی۔ مکتوبات ج ۱ ص ۱۳۳، ۱۳۴۔

۲۔ مقالہ ہذا ص ۲۱۵

۳۔ شاہ ولی اللہ۔ تہذیبات الہیہ جلد ۲ صفحہ ۱۲۵۔

۴۔ تفصیل کے لئے شاہ ولی اللہ۔ انقاس العارفین ص ۱۴۱-۱۴۳ ملاحظہ فرمائیے۔

نے یہ رائے قائم کی ہے کہ تصوف ایک غیر اسلامی پودا ہے یہ کس قدر صحیح ہے۔ کشف کے متعلق امام غزالی نے جو بیان کیا ہے اس کے لئے مقالہ ہذا کا صفحہ ۲۷۵ (ملاحظہ فرمائے)۔

کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق ہے۔ کیا صحابہ نے آنحضرت صلعم سے ان ہی باتوں کو سیکھا تھا۔ اور کیا ان ہی باتوں پر عمل کر کے انھوں نے مخلوق کو حق و صداقت کا درس دیا تھا۔ اگر آپ صحابہ کرام کے احوال پڑھ جائیے تو ان تمام کے کردار اور سیرت میں ہم آہنگی پائیں گے اور تمام صحابہ کو حق کی اشاعت کا شیدائی پائیں گے۔ ان تمام میں جہاد کا والہانہ جذبہ آپ کو ملے گا۔ صحابہ میں اکثر کا حال ایک دوسرے سے ملتا جلتا پائیں گے بخلاف صدیقیاء کے کہ ان کا حال یہ ہے کہ

اِنَّهُ لَوْ سُئِلَ مِنْهُمْ مَا لَا يَسْمَعُ مِنْهُمْ
اگر ان (صدیقیوں) میں سے تنو سے ایک سوال
پوچھا جائے تو سب کے جواب مختلف ملیں گے۔

امام صاحب اس کی تاویل یہ کرتے ہیں کہ اس اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے یا کسی خلافت واقعہ امر کی خبر دیتا ہے بلکہ

وَذَلِكَ كَلِمَةٌ حَقٌّ مِنْ وَجْهِ فَإِنَّهُ
ہر جواب ایک اعتبار سے صحیح ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے
خَبْرُ كُلِّ وَاحِدٍ عَنْ حَالِهِ وَمَا غَلَبَ
ہر ایک اپنے حال کی اور جو چیز کہ اس کے قلب پر غالب
عَلَى قَلْبِهِ ۛ
آئی ہے اس کی خبر دیتا ہے۔

اس کی ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ ظہر کی نماز کے لئے خطِ استواء (EQUATOR) سے آفتاب کے ڈھلنے یعنی زوال کا پتہ چلانے میں مختلف اقلیم والے مختلف جواب رکھیں گے مثلاً کوئی کہے گا کہ گرمیوں میں دو قدم کے برابر جب سایہ ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ زوال ہو گیا۔ مگر بعض نصف قدم سایہ کو زوال کے لئے کافی سمجھیں گے اور بعض سات قدم ہونا ضروری کہیں گے اور بعض

پانچ قدم بطاہران جواہروں میں اختلاف نظر آتا ہے مگر ان میں سے ہر ایک کا جواب اپنے اقلیم کے عرض البلد (LATITUDE) اور طول البلد (LONGITUDE) کے حساب سے صحیح ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صدیقیوں کے اختلاف کی ذہنیت بھی اسی طرح کی ہے۔ یعنی ہر ایک کے قلب پر جو کشف ہوا ہے اس کے قلب پر جو وارد ہوا ہے اس کی خبر دیتا ہے۔ اس لئے ان سب کے بیانات صحیح ہیں مگر ان کا یہ طریقہ عمل کہ اپنی یافت اور وجدان کے سوا دوسروں کی یافت اور وجدان کو غلط بتلاتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ اس پر بے جا اصرار کے معنی یہ ہوں گے کہ جیسے زوال والے مسئلہ میں ہر ایک اس کو صحیح قرار دے جس کا مشاہدہ اس نے اپنی اقلیم میں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ

إِنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ بِلَدٍّ أَوْ هُوَ مِثْلُ بِلَدٍّ^۱ سارا عالم اس کا شہر ہے یا اس کے شہر کے مانند ہے۔

صدیقیوں کے متعلق آخر میں آپ کے قلم سے بے ساختہ یہ دلچسپ فقرہ نکل گیا ہے کہ

وَلَيْسَ إِلَهُكَ لَا تَوَاضَعُ لِمَنْ مِثْلُ^۲ اور اسی لئے تم اس قسم کے صدیقیوں میں دو آدمیوں کو بھی ایسے نہ
يُثَبِّتُ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ قَدْ مَأْ^۳ پاؤ گے جو دوسرے کے متعلق یہ کہتا ہو کہ تصوف میں اس کا مقام
فِي التَّصَوُّفِ أَوْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ سِلْ درست ہے اور اس نے اس راہ میں صحیح قدم رکھا ہے یا اس کی
تَعْرِيفُ كَيْ هِيَ بِلَكِ ان میں سے ہر صدیقی اس کا مدعی ہوتا ہے کہ وہی
وَأَصِلْ إِلَى الْحَقِّ۔^۴ اصل الی الحق ہے یعنی حق تک اس کی رسائی ہوئی ہے۔

امام صاحب نے علم المعاملہ میں اپنی کتابوں میں سب سے زیادہ اہمیت اس حصہ کو دی ہے جس کا تعلق اخلاقِ رذیلہ کے دور کرنے سے ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ

وَنَكَيَةُ الْأَخْلَاقِ الرَّذِيئَةِ عَلَى^۵ برے اور رذیلہ اخلاق کے نتائج کے متعلق مجھے اندیشہ ہے
صَمِيمِ الْقَلْبِ أَحْشَى أَنْ تَدُومَ بَعْدَ الْمَوْتِ کہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ان کا اثر قائم رہتا ہے یا ہزار ہا

۱ امام غزالی - احیاء العلوم جلد ۲ صفحہ ۱۳۶ سطر ۵۔

۲ ۳ ۴ ۵ صفحہ ۱۳۵ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ آخری۔

شاہ ولی اللہ کو اس سے بھی اختلاف ہے خصوصاً جن رد اٹل کے آثار کا ظہور معاشرتی زندگی (SOCIAL LIFE) اور باہمی میل جول کے ضمن میں ہوتا ہے مثلاً ریا (HYPOCRISY) - شہرت کی خواہش - حسد و حرص وغیرہ - عام حالات میں شاہ ولی اللہ صاحب ان رد اٹل اور ان کے آثار کو اخروی زندگی کے لئے اتنا خطرناک نہیں سمجھتے جتنا کہ امام غزالی کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ خصوصاً اخلاقیات کے مذکورہ مسائل میں امام صاحب نے جن فلسفیانہ موثکافیوں اور نفسیاتی دقیقہ سنجیوں سے کام لیا ہے ان کے بارے میں شاہ صاحب نے اپنی تفسیلات میں لکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ جس چیز کی حیثیت آثار و نتائج کی ہے اس کو امام صاحب نے اسباب و علل کا مقام دیا ہے۔

امام غزالی نے احیاء العلوم میں سلبی فضائل (NEGATIVE VIRTUES) یعنی فقر - زہد - توکل - خوف - گمنامی - تواضع اور گر سنگی پر زیادہ زور دیا ہے۔ ایجابی اخلاق (POSITIVE MORALITY) مثلاً جرات و شجاعت جو انسان کو اپنے مال و جائیداد کی حفاظت پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ ان ہی اخلاق سے آراستہ ہونے پر حاصل ہوتے ہیں ان سے بہت کم بحث کی ہے۔ اس طرح امام صاحب نے اپنی اخلاقی کتابیں ان لوگوں کے لئے لکھی ہیں جو دنیا گریزانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ع

”خوروں کو شکایت ہے کم آ میر ہے مومن۔“

اس لئے ان اخلاقی کتابوں سے کار فرما حضرات - حکومت کے عہدہ دار - مدرسین - وزراء و سفراء وغیرہ کو کوئی اخلاقی فائدہ نہیں پہنچتا۔ قرآن و حدیث میں بھی اس قسم کے سلبی و انفرادی اخلاق سے متعلق جستہ جستہ ہدایت موجود ہے مگر ان کا موقع و محل ہم کو اسوۂ حسنہ اور صحابہ کی زندگی میں تلاش کرتا ہے۔ صوفیاء نے ان ہدایات کو غیر ضروری

۱۔ شاہ ولی اللہ - تفسیلات ج ۲ ص ۲۱ تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

۲۔ ڈاکٹر سراقبال ضرب کلیم (جنت میں) ص ۳۸ - ۴۰ کہتے ہیں فرشتے کہ دلائل پر ہے مومن پر خوروں کو شکایت ہے کہ کم آ میر ہے مومن

طور پر ہمہ گیر بنا کر اتنی اہمیت دی کہ ان کی اصلی شکل ہی بدل گئی۔ زندگی کے دوسرے شعبوں
 کی طرح یہ شعبہ بھی صوفیہ کے پاس غلو سے خالی نہ رہ سکا۔ اسلام نے اخلاقی حیثیت سے اجتماعی
 زندگی (COLLECTIVE LIFE) کو انفرادی زندگی (INDIVIDUAL LIFE) پر
 ترجیح دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مسلمان لوگوں سے میل جول پیدا کرتا ہے اور
 ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے وہ ان مسلمانوں سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل
 جول نہیں رکھتے اور ان کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ماں باپ کے حقوق۔
 رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پر اجر عظیم اجتماعی زندگی ہی میں حاصل ہو سکتا
 ہے۔ اس کے برخلاف صوفیاء انفرادی زندگی کو اجتماعی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس سبلی اور
 انفرادی زندگی کی بنیاد ضعف پر قائم ہے اور اسلام قوت پیدا کرنے کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ وہ
 ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نہ کہ ضعف اختیار کرنے کا۔ حدیث
 شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ طاقتور مسلمان خدا کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور
 محبوب ہے۔ یہ بھی حکم ہے کہ جو چیز تمہارے پاس نفع بخش ہو اس کی حرص کرو۔ خدا سے
 مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ مگر صوفیاء اس ضعف کو انسان کی اصلی روحانی طاقت سمجھتے ہیں،
 اگرچہ بعض صوفیاء نے ریاضت اور مجاہدات میں اس قدر مشقتیں برداشت کی ہیں کہ عام
 طاقت ور آدمی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتا مگر یہ طاقت کی غلط نمائش تھی۔ زندگی
 کی کشمکش میں ان لوگوں نے عزم و ثبات کا اظہار نہیں کیا حالانکہ حضور صلعم اور صحابہ کرام
 کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ انھوں نے کبھی بھی ضعف کا اظہار نہیں کیا۔ ان
 کے عزم و استقلال کے سامنے پوری دنیا سرنگوں ہو گئی۔ خود آنحضرت صلعم اکثر غزوات
 میں ایسے مقام پر کھڑے رہے ہیں۔ جہاں کھڑا رہنے کو بڑے سے بڑا بہادر بھی اپنی زندگی کا
 آخری کارنامہ سمجھتا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی زندگی کے صبر آزمایہ موقعوں پر ضعف کا اظہار ہونے

نہیں دیا بلکہ مشکلات کا مقابلہ نہایت صبر و استقلال سے کرتے تھے۔

اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور مسلمانوں کا مقصد حیات اعلیٰ کلمۃ اللہ ہے اس لئے مسلمانوں کو ایسے فضائل و اخلاق کی ضرورت ہے جن میں زندگی پائی جائے۔ مثلاً عزم و استقلال۔ صبر و جرأت۔ شجاعت وغیرہ مگر صوفیاء نے فسح عزیمت کو اپنا طرہ اختیار سمجھا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ صوفیاء کا مشہور فقرہ ”عَا فُتْ رِیِّ بِفَسْحِ الْعِزِّ آئِحِدٌ“ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکل کر صوفیوں میں بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ قدرتی آزمائشوں کے مواقع پر صبر و ثبات کا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ سحنون نے کہا ہے کہ

وَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظًّا فَكَيْفَ مَا شِئْتُ فَاخْتَبِرْ رِیِّ لَہ

(اے خدا تیرے سوا میرے لئے کوئی لطف نہیں ہے تو جس طرح چاہے میری آزمائش کر لے)

لیکن ایک روز وہ جس یول کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے تو اس قدرتی آزمائش میں ثابت قدم نہ رہ سکے اور سخت اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا۔ اس قسم کی بے چینی قابل اغماض ہو سکتی ہے مگر مذہبی آزمائشوں میں ایسا کوئی اغماض روا نہیں رکھا جاسکتا۔

تصوف کی تمام دینی علوم و فنون پر اس لئے برتری بتائی جاتی ہے کسی وقت بھی محبت مغلوب نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہئے تھا کہ جب جہاد کا وقت آئے تو سب سے آگے صوفیاء رہتے اور خدا سے محبت کا ثبوت پیش کرتے مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ میدان جہاد سے دور ہی رہے ہیں اور اس آزمائش میں کامیاب نہیں رہے۔ صوفیاء کے اس عمل سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ تصوف کا ان لوگوں نے جو مقصد بتلایا ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونے کی انھوں نے جو تدبیریں تجویز کی ہیں وہ غلط ہیں۔

صوفیاء نے جن کمزوریوں کا اظہار کیا ہے اس کی ایک اور مثال فتنہ خلقِ قرآن میں

بھی ملتی ہے۔ اس فتنہ کے زمانہ میں امام احمد بن حنبل نے تمام مصائب کا خیر مقدم کیا اور ان کا
 ڈٹ کر مقابلہ کیا مگر صوفی بقر بن حارث نے گزشتہ نشینی اختیار کر لی۔ جب لوگوں نے ان سے اس
 کی وجہ پوچھی تو کہا کہ امام احمد بن حنبل پیغمبروں کے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان میں اس
 کی طاقت ہے اور میں اس طاقت سے محروم ہوں۔ صوفیاء نے اجتماعی اخلاق (social
 MORALITY) بھی اختیار کئے تھے مگر یہ ایسے تھے جن کا تعلق ضعف سے تھا مثلاً رحم -
 احسان - الفت و محبت وغیرہ۔ اسی وجہ سے اکثر صوفیاء جائزوں کو آزار دینے سے
 اجتناب کرتے تھے حتیٰ کہ مودی جائزوں کو نہیں ستاتے تھے۔ گو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ
 جائزوں پر رحم کرنا ایک کارِ ثواب ہے مگر مودی جائزوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اس لئے
 ان پر رحم کرنا صوفیانہ غلو ہے۔ اس میں شک نہیں کہ صوفیائے رحم - ہمدردی - الفت و محبت
 کے اظہار کے طریقے اور اس قسم کی اجتماعی خدمت کی عمدہ مثالیں پیش کی ہیں مگر یہ بھی حقیقت
 ہے کہ انھوں نے بہت سی باتیں اسوۂ حسنہ کے خلاف کی ہیں۔

مولانا السید مناظر احسن گیلانیؒ نے امام غزالی کے میلان تصوف و اخلاق پر تنقید کرتے
 ہوئے لکھا ہے کہ جس نظام تصوف کو امام صاحب نے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے اس کا اہم ترین
 جزو دنیا گریز ہے جو اسلامی دائرہ کے باہر ہی سے مسلمانوں میں داخل ہوا تھا۔
 آیت کریمہ -

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
 لِيَبْلُوَهُمْ آيَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کا سنگار بنایا
 ہے تاکہ ہم جانچیں کہ کن اچھے عمل والا ہے۔

لکھ کر اس کی تفسیر امام غزالی نے یہ کی ہے کہ آيَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یعنی زمین کا یہ بناؤ
 سنگار اور زیب و زینت کا تماشہ اس لئے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان کو چھوڑنے اور
 ان سے بھاگنے میں سب سے آگے کون رہتا ہے۔ امام کے ان نظریات کے متعلق شاہ ولی اللہ نے یہ

لکھا ہے کہ

از قبیل قضا یا شعریہ و عطیہ تمسک
تا ئید میں شاعرانہ مقدمات کرجو و غظروں میں استعمال
می نمایند۔ ۱۵
ہوتے ہیں پیش کرتے ہیں۔

علامہ مناظر احسن گیلانی نے امام کے مذکورہ نظریہ سے متعلق یہ لکھا ہے کہ "قوت القلوب"
میں ابوطالب کی نے جن رطب و یابس کو استعمال کیا ہے امام غزالی نے بھی آنکھیں بند کر کے
ان کو نقل کیا ہے کیونکہ امام صاحب کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ارباب صلاح و تقویٰ
کے ساتھ غیر معمولی حسن ظن ہو گیا تھا۔

امام غزالی کی اخلاقی تعلیم پر تنقید فرماتے ہوتے مولانا گیلانی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس قسم کے
اخلاقی ابواب میں مسلمانوں کی ہلاکت کا راز نظر آ رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ امام صاحب
نے ان اخلاقی ابواب میں قرآنی آیات و احادیث و آثار سے بھی کافی استفادہ فرمایا ہے لیکن
اخلاق و عزائم کی اصلاح میں اسلام نے بجائے ازالہ کے امانہ کی جو راہ اختیار کی ہے
اس اصول سے انھوں نے بہت کم کام لیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کام لیا ہی نہیں ہے اور
سارا زور انھوں نے یونانیوں کی اخلاقیات کے اس عام اور مشہور قاعدہ کے انطباق
(APPLICATION) پر خرچ کر دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسانی خلق میں اعلیٰ
ادنے اور اوسطین مدارج ہوتے ہیں مگر ہر خلق کا اوسطانی درجہ ہی مطلوب ہے کیونکہ اعلیٰ
اور ادنے کے حدود پر پہنچ کر سارے انسانی اخلاق غلط بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اوسط
(MEAN) کا قاعدہ اخلاقیات میں اوسط کا نکال ہوا ہے۔ بہتر ہوتا اگر مولانا گیلانی اپنی
تنقید میں امتوں کی ہلاکت کے اس سبب پر بھی متنبہ فرماتے جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ
ذَالِکَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَیْوَۃَ
یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے آخرت کے

اللَّهُ نِيَا عَلَى الْأَخِرَةِ - ۱۵ مقابلہ میں دنیا کو پسند کیا۔

آنحضرت صلعم نے اس کی وضاحت یاں الفاظ فرمائی ہے کہ

حَبُّ الدُّنْيَا رَأْسٌ كُلِّ خَطِيئَةٍ ۱۶ دنیا کی محبت ہر غلطی کی جڑ ہے۔

رذائل ہوں یا فضائل عموماً یہ فطری ہوتے ہیں۔ جن کے ازالہ کی کوشش لا حاصل ہے۔ احوال
العلوم میں ہندوستان کے بعض ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو موجودہ زندگی ہی کو ساری
مصیبتوں اور تباہیوں کا سرچشمہ خیال کرتے تھے۔ اس لئے ان کے پاس ان مصیبتوں سے
نجات کا راستہ خود کشی تھا۔ ان میں سے کچھ تو خود کو آگ میں جلا ڈالتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں
کہ مصائب سے ان کو نجات مل گئی۔ پھر غالباً بد موت کے طریقہ عمل کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ ان میں بعض خود کشی کا تہ انکار کرتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس
امر کی ہے کہ ان بشری صفات کو مار ڈالا جائے جن سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے اور نفس سے
ان صفات کا بالکل ازالہ کر دیا جائے۔ ان کا خیال ہے کہ خواہش اور غصہ سے پاک ہونے ہی میں
سعادت انسانی کی ضمانت ہے۔ لہذا وہ ان صفات کے ازالہ کی کوشش میں مشغول ہو جاتے
ہیں اور جہاں تک خود پر سختی کر سکتے ہیں کئے جاتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان سختیوں کی
بدولت لوگ مر گئے ہیں۔ بعض کی عقل میں خلل پڑ گیا ہے اور بعض پاگل (UNBALANCED)
ہو گئے ہیں یا کسی ہو لناک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان صفات کا
ازالہ ممکن نہیں ہے۔ خواہش کا جذبہ آدمی میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ بھوک کی خواہش اور
تقاضہ جو آدمی میں پیدا کیا گیا ہے اگر اس کو مٹا دیا جائے تو کیا آدمی زندہ رہ سکتا ہے یا ہم بستری کی
خواہش اگر غائب ہو جائے تو نسل انسانی کیا معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی حال غصہ کی صفت کا ہے
آدمی میں اگر غصہ کا جذبہ نہ ہو تو کیا آدمی ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو اس کی ہلاکت یا اسکو

۱۵ پارہ ۱۴ سورہ النحل ع ۲۰۔

۱۶ امام غزالی - احوال العلوم جلد ۳ صفحہ ۳۹ سطر ۱۳۔

فقہان پہنچانے کے درپے ہوں۔ اور جب تک ان خواہشوں اور آرزوؤں میں آدمی مبتلا رہے گا ان کی تکمیل کے لئے اسے مال و زر کی بھی ضرورت رہے گی۔ ویسے مال و زر کی محبت آدمی سے نکل بھی نہیں سکتی۔ یہ اور اس قسم کی باتوں سے امام صاحب کی کتاب بھری ہوئی ہے مگر بایں ہمہ ہر پھر کرب اخلاق انسانی کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس ارسطاطالیسی اصول کو عمدہ ماپیش کر دیتے ہیں لکھتے ہیں کہ:-

وَلَيْسَ الْمَطْلُوبُ إِمَاطَةً ذَالِكِ
بِالْكُلِّيَّةِ بَلِ الْمَطْلُوبُ رَدُّهَا إِلَى
الْإِعْتِدَالِ الَّذِي هُوَ وَسْطُ بَيْنِ
الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ ۛ

ان صفات کا کلی ازالہ و استیصال مقصود نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ افراط و تفریط کے درمیان نقطہ اعتدال کو لانے کی کوشش کی جائے۔

پھر ہر خلق کے تینوں مدارج کی تفصیل کر کے ہر ایک کی اعتدالی صورت کو آثار و علامات اور مثالوں سے سمجھانے کی امام نے بلیغ کوشش کی ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ان کو خود ہی یہ اقرار کرنا پڑا ہے کہ

الْوَسْطُ الْحَقِيقِيُّ بَيْنَ الطَّرْفَيْنِ
فِي غَايَةِ الْغُمُوضِ بَلْ هُوَ آدَقُّ
مِنَ الشَّعْرِ وَاحِدٌ مِنَ الشَّيْءِ ۛ

ان صفات کے اعلیٰ و ادنیٰ مدارج کے بیچ میں اس نقطہ کو معین کرنا جو ٹھیک وسط میں ہو وہ سے زیادہ باریک مثلہ ہے یاں سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز۔

مولانا گیلانی نے امام صاحب کے مذکورہ طریقہ پر تنقید فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ اصلاح کا ایک ایسا اجتماعی لائحہ عمل جس کا رخ قوم کے ہر عام و خاص آدمی کی طرف ہر ایسی دقیق بنیاد پر قائم کرنا جس کا پتہ چلانا آسان نہ ہو بلکہ جبریاں سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو کیا عملی نتائج پیدا کرنے میں کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی باتوں کو فلسفیانہ انداز میں بیان کرنا ذہین آدمیوں کے لئے بڑا خوشگوار اور حد سے لذیذ معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن بے چارے عوام سے اس کی توقع کہ ان فلسفیانہ الجھنوں

کے لئے وقت بھی دے سکیں گے اور دیں بھی تو ان کے سلجھانے میں کامیاب ہو سکیں گے کسی حیثیت سے بھی بجا نہیں کہا جاسکتا۔

غزالی کا فلسفہ پڑھنے میں تو بڑا لذیذ ہے۔ لیکن عملی حیثیت سے عام مسلمانوں کا ان کے معیار کے مطابق صحیح دینی زندگی بسر کرنے میں کامیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ مولانا گیلانی نے امام صاحب کی وکالت فرماتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ احیاء العلوم کی پہلی جلد کے ایک باب میں جس میں امام صاحب نے اوراد و وظائف کے متعلق مختلف طبقات کے مختلف حالات پر تنبیہ کی ہے۔ یہ ارقام فرمایا ہے کہ اجتماعی طور پر بنی آدم کے مختلف افراد پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں مثلاً ایک مسلمان ہے جو کسی پیشہ یا صنعت و حرفت وغیرہ معاشی کاروبار میں مشغول ہے اور اس مشغولیت سے اس کو چارہ نہیں کہ وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اس مشغلہ کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انھوں نے سلاطین و ولایہ۔ حکام و قضاة وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے جو تعلیم و تعلم کے مشغلوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے مختلف طبقات کی طرف اشارہ کر کے امام صاحب نے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر طبقہ کا حکم مختلف ہے۔ مثلاً حکومت کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والوں کے متعلق ارقام فرماتے ہیں کہ عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کی تکمیل کرنا ان کا اصلی کام ہے۔ ان کو چاہئے کہ اخلاص اور دیانت سے اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کریں۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ ان فرائض کی انجام دہی میں مشغولیت نسبتاً بہتر ہے۔

أَفْضَلُ مِنَ الْإِسْرَادِ الْمَذْكُورَةِ
فَحَقُّهُ أَنْ يَشْتَغَلَ بِحُقُوقِ النَّاسِ
نَهَاسًا وَيَقْتَصِرَ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ
مذکورہ بالا اوراد و وظائف کی مشغولیت
سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی
پابجائی میں دن بھر مشغول رہیں اور صرف احکام
فرائض کی تکمیل پر قناعت کریں۔

مولانا گیلانی نے جہاں امام صاحب کی مدح کی ہے وہاں یہ تنقید بھی فرمائی ہے کہ حیرت

امام صاحب نے اس روایت کو درج کر کے حسب ذیل نتائج خود پیدا کئے ہیں۔

۱۔ کھیل کود کی اجازت ہے۔

۲۔ بلکہ کھیلنے والوں کی ہمت افزائی کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں

فرماتے ہیں کہ:-

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُسْنَ
الْخُلُقِ قِيٌّ قَطِيبٌ قُلُوبِ النِّسَاءِ وَ
الصَّبَبِيَّانِ بِشَاهِدَةِ اللَّعِبِ أَحْسَنُ
مِنْ خَشُونَةِ الزُّهْدِ - ۱۵

یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے
دلوں کو خوش کرنے کے لئے کھیل کود کا تماشہ دکھانا
بھی حسنِ خلق ہے جو زہد کی سختی سے کہیں
زیادہ بہتر ہے۔

مگر غزالی جو یہاں اتنے نرم نظر آتے ہیں ایک اور جگہ تقویات اور ضیافتوں کی خرابیوں کو
گنوا تے ہوئے فرماتے ہیں کہ

مِنْهَا اجْتِمَاعُ النِّسَاءِ عَلَى السُّطُوحِ
لِلنَّظَرِ عَلَى الرِّجَالِ - ۱۶

ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ کوٹھوں پر
عورتیں مردوں کو دیکھنے کے لئے جمع ہوتی ہیں۔

اور اس کے بعد دوسری چیزوں کے ساتھ اس فعل کے متعلق بھی یہ فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ
كُلُّ ذَلِكَ مُحْظُورٌ مُشْكَرٌ
يَحِبُّ تَغْيِيرُهُ - ۱۷

یہ ساری چیزیں ناجائز اور ریری ہیں جن کا
بدلنا ضروری ہے۔

حالانکہ شادی بیاہ کے موقع پر بے چاری عورتیں اس سے زیادہ اور کیا کرتی ہیں۔
جسے خود پیغمبر اسلام نے کر کے دکھایا وہ کھیلنے والے حبشی مرد نہیں تو کیا عورتوں کا مجمع تھا؟
مولانا کیلانی امام کی جانب سے یہ معذرت پیش فرماتے ہیں کہ امام صاحب اپنے زمانہ کے

۱۵ امام غزالی - احياء العلوم ج ۲ ص ۱۵۶ س ۴ - ۶ - ۷ -

۱۶ " " " " " ۱۹۴ " ۳۰ منكرات الضيافة -

۱۷ " " " " " ۱۹۴ " ۳۱ " " -

حالات سے اتنا زیادہ متاثر تھے کہ اس قسم کی چیزوں کا بھی ان کو خیال نہیں رہا اس لئے ان کی کتابوں میں ان مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ ان کی کتاب احیاء العلوم سلوک و تربیت کے اس خاص طریقہ کی گویا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ترتیب و تہذیب احتواء و احصا کے اس کام کو امام حجتہ الاسلام کے قلم سے زیادہ بہتر طریقہ پر مشکل ہی سے کوئی دوسرا شخص انجام دے سکتا تھا۔ انتخابِ طبعی (NATURAL SELECTIONS) کے عام قانون کے تحت امام کی کتاب نے اس سلسلہ کی دوسری کتابوں کو میدان سے ہٹا دیا۔ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ صدیوں سے اسلامی دنیا امام کی ان کتابوں کے مطالعہ میں مشغول و منہمک ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی کی طرح دوسرے صوفیائے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کتاب و سنت کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ عمل سے حاصل نہیں ہو سکتی سید العارفین میر سید لطیف اللہ المعروف بہ شاہ لدھا بلگرامی المتوفی ۱۲۶۷ھ نے اپنے مریدین کو ان رسمی پابندیوں (FORMAL OBLIGATIONS) سے بالکل آزاد کر دیا تھا اور بالکل سنت کے موافق تصوف کی ایک معتدل روش قائم کی تھی۔ مولوی غلام علی آزاد ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ :-

طریقہ ایتقہ در تربیت طالبانِ آلِ بود کہ	ان کا طریقہ جو یائے تہذیب کی تہذیب
گاہے یہ کرشمہ کار طالب می ساختہ و	میں اذکھا تھا۔ کبھی کسی کرامت
گاہے بہ ریاضت و مجاہدہ مشغول می	کے ذریعہ کسی کو مشتاق بنا دیتے کبھی
گردند و ریاضت شاقہ کہ آدمی را	ریاضت و مجاہدے میں مشغول
فرمن سازد نمی فرمودند۔ اگر در	کر دیتے۔ ایسی ریاضت کا
اربعین می نشاندند اغذیہ لطیف می دادند	مشورہ نہ دیتے جس سے کمزور و دبلے
می فرمودند باعث قوام انسان غذا	ہو جائیں اگر چلے میں بٹھاتے تو عمدہ

است اگر تندرست است جہاد نفس
از خوب می آید و اگر ناتواں قصور
واقع می شود و از دلق پوشیدن و
مرقع دوختن و خود را در فقر خلق و
نمودن منع می کردند و از تاهل و
کسب معاش کہ سنت انبیاء علیہم السلام
است یا زنی داشتند می فرمودند
مرد آنست کہ ظاہرش با معاملہ خلق متفق
باشد و باطنش در یاد مولیٰ
مستغرق" ۱۰

غذاؤں کا نظم فرماتے اور فرماتے کہ
انسان کے وجود کا باعث غذا ہے۔
تندرست انسان سے نفس کا جہاد خوب
ہو سکتا ہے کمزور سے جہاد نہیں
ہو سکتا۔ گدڑی پہن کر اور
پیوند لگا کر مخلوق میں نمایاں ہونے کو
منع فرماتے۔ شادی بیاہ اور روزی
کمانے سے منع نہیں کرتے فرماتے تھے کہ
انسانیت یہی ہے کہ اس کے ظاہر کا معاملہ مخلوق سے بہتر ہو
اور اس کا باطن اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو۔

اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ جب رائج تصوف کی باتیں سنت کے خلاف ہیں تو
مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے اس کی طرف توجہ کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ تصوف کی دلفریبی و دلکشی کی بنیاد دو قسم کی مادی (MATERIAL) اور روحانی
(SPIRITUAL) نمائشوں پر قائم ہے۔ مادی حیثیت سے خرقہ۔ عمامہ۔ دلق۔ سجادہ
اور رقص و سرود میں جس قدر تنوع اور رنگینی پیدا کی جائے اس قدر تصوف ایک دلفریب
شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ اور روحانی حیثیت سے صوفیوں کو غیبی مشاہدوں

(THE REVELATION OF THE UNSEEN) میں جو روحانی صورتیں
نظر آتی ہیں وہ تصوف کا حاصل سمجھی جاتی ہیں۔ مولانا روم نے ان کو تزکیہ قلب کا آخری
نتیجہ قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف ثانی کے نزدیک نہ یہ کوئی حقیقت ہے اور نہ ان
روحانی صورتوں کے مشاہدہ سے تصوف کا اصل مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تصوف کا مقصد عموماً

صد فیانے خدا کو پالینا یا خدا تک پہنچنا قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن واسوۂ حسنہ میں کہیں بھی خدا تک پہنچنے اور خدا کو پالینے کا ذکر نہیں ہے اور نہ کہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ خدا کے پالینے کو مقصد بنانا بڑی نیکی ہے اور نہ صحابہ سے کسی نے نقل کیا کہ انھوں نے خدا کے پالینے کو مقصد بنایا تھا۔ غیر اسلامی خیالات مسلمانوں میں گھر کر گئے اور جس کی دعائیں زیادہ مقبول معلوم ہوئیں اس کو خدا رسیدہ کہا جانے لگا۔ قرآن نے اپنی اتباع اور اسوۂ حسنہ کی اطاعت پر زور دیا ہے۔ اور اس کو فلاح کا موجب قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے رضاء الہی حاصل کرنے کا ذریعہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔

امام غزالی نے فلسفہ سے تصوف تک جس طرح منزل بہ منزل راستہ طے کیا ہے اس کا حال خود ”المنقذ من الضلال“ میں لکھتے ہیں:-

”میری زندگی کی ابتداء ایک مقلد کی حیثیت سے ہوئی لیکن طبیعت تحقیقات کی طرف مائل تھی اس لئے تقلید کی بندشوں سے آزاد ہو کر عقلیات کی جانب متوجہ ہوا مگر عقلیات میں بھی شک ہونے لگا۔ پھر تشکیک کے بعد تصوف کا دور شروع ہوا جو عقلیات سے ماوراء ہے جس میں تمام علوم عالم بالا سے حاصل ہوتے ہیں حجب میں عقل و تہ اذن کا ظہور ہونے لگا۔ حجب کو سکون دلائل و براہین سے حاصل نہیں ہو بلکہ ایک ایسے نور کی بدولت جس سے میرا قلب منور ہو گیا۔“

اللہ تعالیٰ کی آخری وحی کے بعد یہ کہنا کہ تکمیل انسانیت کے لئے کچھ اور علوم کی ضرورت ہے جو عالم بالا سے حاصل کئے جاتے ہیں یا کئے جاسکتے ہیں، دین کے کمال اور اتمام نعمت کے بالکل منافی ہے۔ گو یہ علمی لغزش بالکل غیر شعوری ہے مگر بڑی سنگین غلطی۔ وحی کے علاوہ اور علوم سے انسان اگر فرشتہ صفت بھی بن جائے تو بن جائے مگر آدم (خلیفۃ اللہ) کا مقام حاصل نہیں کر سکتا اگر امام صاحب نے نور سے علم مراد نہیں لیا ہے تو پھر ان کا وہم ہے۔ جو چیز عقل سے ماوراء ہوگی وہ اسلامی نہیں ہو سکتی

اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کے لئے عقل ہی کو دعوت دیتا ہے۔ ماوراء العقل (TRAN-SCENDENTAL) باتوں کا نتیجہ کہ کج عقلی کا ظہور ہونے لگا بالکل عجیب بات ہے کیا ماوراء العقل عقل کے پیدا ہونے کا سبب بنا۔ پھر توازن (EQUILIBRIUM) کا ظہور اس سے کم عجیب نہیں۔

امام صاحب کی تنقیدوں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ یونانی علوم سے عام مرجعیت اور باطنی تحریک تشکیک کی اشاعت کا زور کم ہو گیا مگر جہاں انھوں نے فلسفیانہ اصولوں پر تنقید کی ہے وہاں اس کے بہت سے اصول کو اسلامی اصول سے خلط ملط کر دیا اور ان دونوں کو مساوی حیثیت دے دی۔ حالانکہ اس سے پہلے علماء نے ان اصول کی صحت سرے سے تسلیم ہی نہیں کی تھی۔ امام ابن تیمیہ نے اس بات کو اپنی کتاب "الرد علی المنطقیین" میں متعدد جگہ دہرایا ہے۔ ملاحظہ ہو مقالہ ہذا صفحہ (۱۵۴ -) امام غزالی فلسفہ اور رائج فرقوں کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کے بعد تصوف کی طرف رجوع ہوئے۔ اور اسی روشنی میں اپنے تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ ان کے اس طرز عمل کا نتیجہ ہوا کہ یونانی علوم منطق و فلسفہ کے اصول و مسلمات پر جیسی ضرب کاری لگنی چاہئے تھی نہ لگ سکی اور نہ اسلامی اصول پورے طور پر نکھر کر سامنے آ سکے۔ اگر براہ راست کتاب اللہ اور اسوۂ حسنہ سے فیض حاصل کیا جاتا تو اس مقصد برآری کے لئے بہت کافی تھا۔ کیونکہ یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حَبْنَا كِتَابُ اللَّهِ، قِبَاً بِي حَدِيثِ بَعْدَ لَا يُؤْمِنُونَ - لَا رَطْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ - وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ - وَذَكَّرْنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً - ۱۷

مذکورہ کھلے احکام کے بعد اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے لئے نہ کسی اور مبداء کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور نہ صوفیا کی صحبت کی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ:-

اَلَدِّیْنُ یُسْرٌ - ۱۰ دین کی باتیں آسان ہیں -

شرعیاتِ اسلامیہ کو ایسے ہی سہل طریقہ سے سمجھنا چاہئے جیسا کہ عربوں نے سیکھا اور سمجھا
اگر حضور صلعم کے نمونہ زندگی کو جن کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ:-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ - (آنحضرت صلعم کے اخلاق قرآن تھے -

پیش نظر رکھا جائے تو صدیقیانہ وارداتِ قلبی (مکاشفی) کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔

”روشن اس سے خرد کی آنکھیں بے سرمہ بد علی و رازی“

مگر امام غزالی نے مرضِ تشکیک کا علاج کشف کو قرار دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر

یقین و ایمان کو اس کا علاج بتلایا ہے -

قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

کھول کھول کر ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لئے بیان

يُوقِنُونَ - ۱۱

کی ہیں جو یقین لاتے ہیں -

واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کہئے یا نسیانِ آخرت، اسلام کے کلمہ دعوت لا الہ

الا اللہ - کی قرآنی تعلیم سے بے خبر ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ دین کی تجدید یہ ہے کہ اس کلمہ

طیبہ کی قرآنی انداز پر تعلیم سے غفلت کے پردے چاک کئے جائیں تاکہ انسان پر اپنے بندہ

ہونے کا راز منکشف ہونے کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے ذمہ صرف اپنی ہی زندگی کو

بندگی میں گزارنا نہیں ہے بلکہ سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں کو پہنچانا اور اس کا نافع

کرتا بھی اس کے ذمہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کو خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے۔ جب انسان میں بندگی کا

شعور بیدار ہو جاتا ہے تو بندہ آخرت کے خیر و عیش کا طالب و حریص ہو کر مردِ مجاہد بنتا ہے

امام غزالی نے فلسفیانہ طریقہ پر اصلاح کی کوشش کی۔ تجدیدی کا رنامے علمی طہ پر اخلاق

کی اصلاح کے اصول بیان کرنے کی حد تک محدود رہ گئے۔ اصلاح کا وہ طریقہ اختیار نہیں

فرمایا جو انبیاء علیہم السلام کا ہے میرا مقالہ اندازہ سے زیادہ طویل ہو گیا اگر ناظرین یہ توقع قائم کریں کہ امام صاحب کی کسی اخلاقی کتاب پر مجھ کو مفصل ریویو ضرور کرنا چاہئے تو اس توقع کو بے جا نہیں کہا جاسکتا مگر احیاء العلوم کی ضخامت اس سے مانع رہی۔ امام صاحب کی اور اہم کتابیں بھی جو اخلاق میں ہیں وہ بھی کافی ضخیم ہیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ معارف نمبر ۳ جلد ۴۹ میں احیاء العلوم کے خلاصہ کا پتہ چلا جس کا نام "القواعد العشرہ" ہے جس کی تلخیص بھی

(ABSTRACT) معارف کے اسی پرچہ میں چھپی ہے۔ یہ خلاصہ پرنسٹن یونیورسٹی (PRINCETON UNIVERSITY) کے عیسائی اہل قلم نے شائع کیا۔ یہ فاضل لکھتا ہے کہ امام غزالی نے فلسفہ اخلاق کے ایسے ضوابط اور قوانین بنائے جن کی تقلید انھوں نے خود سختی سے کی۔ یہ فلسفہ اخلاق احیاء العلوم کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے لیکن اس کا خلاصہ غزالی کے ایک مختصر رسالہ "القواعد العشرہ" میں درج ہے جس کی تلخیص (ABSTRACT) ذیل میں دی جاتی ہے۔

”۱۔ ارادے ہمیشہ اچھے اور ان میں پائیداری ہونی چاہئے مگر ارادوں میں دنیاوی اغراض والبتہ نہ ہوں۔ دنیا کے کاروبار کس طرح انجام پائیں اور جب کسی ارادہ میں دنیاوی غرض نہ ہو تو اس کی تکمیل کے لئے پوری کوشش کرنی چاہئے لیکن اس کے نتائج کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ محتاج رہنا چاہئے۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی تعلیم تمام انسانوں کے لئے ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس قسم کی تعلیم کے مطابق عمل پر اصرار کیا جائے تو آپ ہی تصفیہ کریں کہ دنیا کے کاروبار کس طرح انجام پائیں۔

دین کی صحیح تعلیم تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم و ہدایت کے مطابق انجام دیئے جائیں۔ شریعت نے کھانے پینے اور کھانے پینے کے لئے کسب سے نہیں روکا ہے۔ البتہ دنیا کے کاموں میں سے کسی کام کو بھی اس طرح انجام نہ دیا جائے جس سے آخرت کی خیر و باقی زندگی

تباہ ہو جائے۔ تجربہ اس کا گواہ ہے کہ قومی اغراض۔ ملکی فائدے اور نام آوری کی خواہش ان میں سے کوئی ایک بات بھی انسان کو بہتر سے بہتر اخلاق پر آمادہ کر سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اخلاق میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں للہیت کتنی ہے۔ تعلق باللہ کتنا ہے۔ ہاں اگر بہتر اخلاق کا بدلہ اس دنیا میں طلب نہیں کیا جا رہا ہے اور ہماری خوش اخلاقی کی بنیاد یہ جذبہ ہے کہ ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہو جائے تو ایسے خوش اخلاق کے عمل کی جانچ کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارا تعلق باللہ کا پیمانہ ناپا جائے۔ مگر جب دینی تعلیم میں یہ اہم نکتہ فراموش کر دیا گیا اور رحمت کی طلب کو بھی ہمارے بزرگوں نے خود غرضی میں داخل کر لیا ہو تو اس آخرت فراموشی کے جتنے بھی خطرناک نتیجے سامنے آئیں وہ کم ہیں۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم امام غزالی کے ان اخلاقی اصول کو پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ احیاء العلوم کا مصنف مقدمہ میں انسانوں کے تنزل و پستی کی وجہ خیر آخرت سے غفلت کو بتلاتا ہے۔ آخرت فراموشی کا رونا روتا ہے لیکن جب اس کتاب کا خلاصہ کرتا ہے تو آخرت کا بیان اس میں واضح طریقہ سے نہیں آتا۔ اخلاق کے چند قاعدے جو امام صاحب نے تحریر کئے ہیں۔ ان کے کچھ فقروں سے آخرت کو سمجھا جاسکتا ہے لیکن اجمالی و مبہم۔ (AMBIGUOUS - AND IMPLICIT)۔ طور پر اور قرآن کی تعلیم اس کے برعکس ہے کہ قرآن کی تعلیم میں آخرت کی زندگی اس قدر نمایاں ہے کہ غیر مسلموں کو بھی اس کا اقرار ہے کہ قرآن اور آنحضرت صلعم کی تعلیم میں آخرت کا جتنا واضح بیان ہے دوسری آسمانی کتابیں اس سے خالی ہیں۔

۲۔ مقاصد میں اتحاد ہونا چاہئے یعنی ہر مقصد کے سامنے خدا ہو اور حصول مقصد کا ذریعہ ہر حال میں سچائی اور راست بازی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی دنیا سے علیحدگی ہی میں ہو سکتی ہے۔ یعنی بندہ جسمانی طور سے دنیا میں رہے لیکن روحانی حیثیت سے ایسی دنیا میں رہے جہاں بقا ہے۔ اس دنیا میں اس کا وجود ایک رہبر و یا مسافر کا ہونا چاہئے

یہ گویا توکل کی تعلیم ہے۔ اس توکل کا معیار یہ ہو کہ اگر کسی کو جو کی روٹی میسر ہو تو اس کو
 کہیں کی روٹی کی خواہش نہ ہونی چاہئے اور ایک مٹھی جو پلو تو سونے کی طرف بھی نظر اٹھا کر
 نہ دیکھتا ہو اور اس توکل میں خواہ وہ کیسے ہی آلام و مصائب میں مبتلا ہو جائے لیکن خدا
 کی ذات پر ہمیشہ اس کا بھروسہ قائم رہنا چاہئے۔ کسی حال میں بھی اس کی طرف سے اپنے
 دل میں شک و شبہ کا گزرنہ ہونے دے۔“

اس اظہار حقیقت کے بعد کہ دنیاوی زندگی گزارنے کا اصل مقصد آخرت کی زندگی کو
 بہتر بنانا ہے اور دنیا کے ہر کام کو اس طرح انجام دینا ہے کہ خیر آخرت ہاتھ سے جانے نہ پائے
 اللہ نیا فرعۃ الاخرۃ سے بھی یہی مراد ہے۔ توکل تو درحقیقت یہ ہے کہ جب قدر اسباب پر
 ہمارا قابو ہو اس کو جائز طریقہ پر کام میں لائیں اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے سپرد
 کریں۔ اگر اسباب نہ ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد ہو کہ وہ کام بنا دے گا۔
 پریشانی و حیرانی نہ ہو۔ اگر تمام اسباب ہتیا ہوں اس وقت بھی اعتماد اللہ کے فضل پر ہو اور
 یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے فضل سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیم و زر
 کی طلب سے روکا نہیں۔ ہاں جائز و ناجائز (LEGITIMATE AND ILLEGITIMATE) کے
 حدود متعین کر دیئے ہیں اور یہ تعلیم دی ہے کہ باوجود کوشش و سعی کے نہ
 ملے یا کم ملے تو تم کو افسوس نہ ہو۔ لَکَیْلًا تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ ۚ

۳۔ سچائی کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رہے۔ اس کی خاطر عیش و عشرت اور تمام انسانی لذتوں کو
 چھوڑ کر مصیبت میں گرفتار ہو جانے سے گریز نہ کرتا ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل ہو جائے تو سچائی کو
 وہ اصلی حقیقت میں دیکھنے کا عادی ہو جائے گا اس طرح نیند میں بھی وہ بیدار رہے گا۔ جلوت
 میں بھی اس کو جلوت نظر آئے گی۔ اشتہا میں بھی آسودگی محسوس ہوگی اور اس کو سارے امتیازات
 ادنیٰ درجہ کے اوصاف معلوم ہوں گے۔ اس کی تقریر میں بھی خاموشی نظر آئے گی اور زیادتی

کمی سے بدل جائے گی۔“

امتیازات یعنی وہ عزت جو نسب، قوم اور روپیہ پیسہ کی بنیاد پر ہو باقی رہے۔ حق و باطل کا امتیاز۔ اہل حق کی حق کی بنا پر عزت اور اہل باطل کی ناحق پرستی کی بنا پر توہین عین مہنی حق ہے۔

۴۔ کسی شخص کے وہم۔ تفاخر اور غرور کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عقائد میں راسخ نہیں ہوتا ہے اس لئے اخلاق کا ایک اہم جزو۔ راسخ العقیدگی ہے۔ بدعت سے عقیدہ میں سختگی پیدا نہیں ہوتی ہے اس لئے اصول و روایات کی پابندی ضروری ہے۔ غزالی ایک آزاد مفکر تھے لیکن انھوں نے مقررہ اصول و روایات کی پابندی کی دعوت دی حالانکہ عملاً وہ خود روایات کی پابندی سے آزاد تھے لیکن یہ خیال رکھنا چاہئے کہ غزالی کا تعلق عوام کی تعلیم سے تھا اور عوام کی آزادانہ رائے اور فکر پر ان کو اعتماد نہیں تھا اس لئے وہ رائے کی افرا تفری کے بجائے مستند روایات کی تقلید کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔

۵۔ غزالی کام میں تعلیق و التواء کسی حال میں بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے عمل میں عزم کے ساتھ سرگرمی کی تلقین کی۔“

محض عمل اور اس کا عزم اور اس پر استقامت (PERSEVERANCE) فضیلت کی چیز نہیں ہے یہ اوصاف باطل پرستیوں میں بھی پائے جاتے ہیں وہ عمل اور عزم و استقامت پسندیدہ حق ہے جو کہ آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے ہو جو حق کی اشاعت اور باطل کے میٹنے کے لئے ہو۔

۷۔ بندوں کو ہمیشہ اپنے عجز کا احساس رکھنا چاہئے یعنی یہ خیال ہمیشہ جاگزیں رہنا چاہئے کہ وہ محض لاچار اور عاجز بندے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عمل میں لاتا ہے لیکن اس احساس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ کاہل ہو جائیں اور آزادانہ طور سے کام بجالانے سے غافل رہیں بلکہ اس احساس کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ وہ خاکسار اور متواضع ہوں اور نبی

نوع انسان کی عزت اور عظمت ان کے دلوں میں ہو۔“

بہتر ہوتا اگر لاچار اور عاجز کے بدلے امام صاحب محتاج بندے تحریر فرماتے کیونکہ بندہ کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق کے بغیر انجام نہیں پاتا۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ کا یہی مفہوم ہے۔ اس توفیق و سپردگی سے خود بینی و خود نہائی باقی نہیں رہتی۔ اس دانش و بنیاد میں جمود و تعطل (STAGNATION) بھی نہیں ہے بلکہ پوری چستی و چالاکی ہے۔ زبان پر لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ کی تسبیح اور دل و دماغ کا اس کے مفہوم سے ناواقف رہنا بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے ہمارے ہاتھ میں شمشیر و سناں بھی ہو۔ اس پر بھی دل و دماغ میں لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ ہو اور خطرے سے بے نیاز ہو کر حق کی اشاعت کے لئے ہم قدم بڑھائیں۔

عزت و عظمت کے بجائے ہمدردی و محبت جس کا اقتضایہ ہے کہ انسانوں کو دین حق کی دعوت دیں یہی ان کی اصلی خدمت ہے۔ یہی ان کی اصلی ہمدردی ہے۔ اس دعوت حق قبول کرنے سے وہ ہمیشہ کی جہنم سے نجات پائیں گے۔

۷۔ ”بندوں کو اپنی نجات کی امید اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہئے۔ نجات کی توقع اس کی رحمتوں اور برکتوں سے رکھنی چاہئے۔ نجات اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ملتی ہے۔“

اس کی زیادہ واضح شکل یہ ہے کہ سعی و عمل کا جو صلہ حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کوئی اپنا حق جتا کر مطالبہ نہیں کر سکتا۔

۸۔ ”اصل زندگی وہ ہے کہ جو ریاضت اور عبادت میں گذرتی ہے۔ ریاضت اور عبادت کے بغیر روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔“

درحقیقت اصل زندگی وہ ہے جو حق کے بلند کرنے اور باطل کے مغلوب کرنے کی کوشش میں گذرتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگی اسی کشمکش میں گزار دی۔ حق و باطل کی کشمکش کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور بہتر زندگی کا خیال خواہ وہ مراقبہ و مشاہدہ کی زندگی ہو

یا عاقبت و گوشہ نشینی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہے۔

۹۔ مسلسل ریاضت و عبادت سے مراقبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے ایک بندہ پر احوال طاری ہوتے ہیں۔ اس طرح اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور چیز نہیں رہ جاتی اور وہ صرف ایک ہی حقیقت دیکھتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے تو خدا ہی کے ذریعہ سے دیکھتا ہے اور جو کچھ محسوس کرتا ہے خدا ہی کے واسطہ سے محسوس کرتا ہے لیکن ان کیفیات کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بہت ہی اخلاق اور تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے۔

یہ مشورہ کہ

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اُسے پختہ تر کرد و مزاج خالقِ ہستی میں اُسے بقول علامہ اقبال شیطان کا مشورہ ہے۔ اسلام میں تواضع کا ثبات ہے جس کے لئے سخت بیداری و تیقظ کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے انسان خواب و خیال کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔

۱۰۔ ایک بندہ کے علم کی شان یہ ہے کہ اس میں تقدیس ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاہدہ کر سکے اور اس تقدیس کی پابندی ظاہر و باطن دونوں میں ہو چنانچہ اعمالِ حسنہ میں ہر حال میں مداومت و استقلال ہونا چاہئے۔ اعمالِ حسنہ کے بغیر ایک بندہ محاسنِ اخلاق سے بالکل عاری ہے۔

تقدیس کے بجائے زیادہ صحیح لفظ نفیس کا ترجمہ اور قلب کی تطہیر ہو سکتا ہے تاکہ وہ جو کام بھی کرے حق تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھ کر کرے کیونکہ رضاءِ الہی کے بغیر نہ مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہو اور نہ جنت کا اہل۔ اس کی آسان صورت مردِ مجاہد بننا ہے۔ اعمالِ حسنہ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم کے مطابق ہوں۔ ہاں آخر میں امام غزالی کی توجہ جو حدیث کی طرف ہو گئی تھی تو اسوۂ حسنہ کی روشنی میں تو قہر تھی کہ قرآن کو کافی سمجھ کر اس کو پیش کرنے اور قرآن ہی کو یقین پیدا ہونے کے لئے کافی سمجھنے کی دعوت دیتے مگر علم کا یہ آفتاب ۵۵ سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔

میری یہ تنقید نامکمل رہ جائے گی اگر میں نے جہاں امام غزالی کی حیات اور ان کے کارناموں کے بعض ان گوشوں کو اجاگر کر دیا ہے اور جہاں امام صاحب نے سنت نبوی اور صحابہ و تابعین کے طریقہ عمل سے ہٹ کر تصوف کی بعض مروجہ باتوں کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا ہے وہاں اس حقیقت کو بھی پیش نہ کر دوں کہ امام صاحب نے دوران تلاش حق میں جب فلاسفہ - متکلمین اور باطنین کو غلط راستہ پر پا کر تصوف ہی کو صحیح راستہ پر سمجھا تو اس کو بعینہ و بلا کسی کم و کاست کے قبول نہیں کیا بلکہ اس میں جو بنیادی خرابیاں تھیں ان کی بڑی حد تک اصلاح کی اور ان پر سخت تنقید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بعض صوفیاء نے جو مختلف بے پروا باتیں تصوف میں داخل کی ہیں وہ خلاف حقیقت عوام کے لئے ناقابل عمل اور مضر ہیں۔

امام غزالی نے یہ محسوس کیا کہ قدماء صوفیاء (EARLY SUFIS) کے دور کے بعد تصوف کتاب و سنت و زہد و عبادت سے گزر کر ایک علم و فن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے شیخ بوعلی سینا (AVICENNA) نے تصوف میں فلسفیانہ مسائل کو خلط ملط کر دیا تھا۔ یونانی علم کلام اور جہمیہ ملاحدہ اور اسماعیلیہ کے عقائد کی بھی تصوف میں آمیزش ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ بعض صوفیاء نے علم کو بالکل ہی ترک کر دیا تھا اور صرف عمل ہی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علمی فقدان کی وجہ سے ان میں حق و باطل اور صحیح و غلط کی تمیز کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی اور شیطان کے وسوسوں اور گمراہی کا بآسانی شکار ہو گئے تھے۔ متاخرین صوفیاء نے اپنے شیوخ کی کورانہ تقلید شروع کر دی تھی اور ان کی نظر سے شریعت کے قرآنی احکام اسوۂ حسنہ اور صحابہ کے عمل کا نمونہ اور انکی اہمیت اور جہل ہو گئی تھی۔ فرقہ قلندر یہ تو صرف خدا کی ذات میں اپنے لئے خوشی اور مسرت کا سامان سمجھنے لگا تھا اور اسلام کے بنیادی احکام (FUNDAMENTAL COMMANDMENTS) یعنی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ کی ادائی کے پابند نہیں تھے۔ بعض صوفیاء نے جبر یہ عقائد کو اختیار کر لیا تھا اور انسان کو مجبور محض سمجھ رہے تھے۔ اس عقیدہ کی بگڑی ہوئی شکل صوفیاء کا مسلک توکل

(TRUST) ہے۔ تصوف میں فرقہ اباحیہ کی لذت پرستی کی بھی ترویج ہونے لگی تھی۔ اس فرقہ کے لوگ بکثرت صوفیاء میں داخل ہو گئے تھے اور اپنے اس عقیدہ کو عام کرنا شروع کیا تھا کہ سب کچھ ازل (ETERNAL) میں مقدر ہو چکا ہے اور اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا ہمارے اعمال سے بے نیاز ہے۔ لہذا عمل کی ضرورت ہی نہیں اور لذت پرستی سے محروم رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ فرقہ صلوئیہ کے افراد نے بھی اپنے مخصوص قسم کے عقائد کو تصوف کے رنگ میں پیش کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ خدا چند متحجبہ نحو بصورت اجسام میں اپنے ربانی اوصاف کے ساتھ حلول کرتا ہے اس لئے اچھی صورتوں کو دیکھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ گلیوں میں چلنے پھرنے والوں میں کوئی حسین خدا ہی ہو۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق خدا اس دنیا ہی میں انسانوں سے ملتا اور مصافحہ بھی کرتا ہے۔ یہ اور اس قسم کے کئی ایک فرقے تصوف کے دائرہ میں داخل ہوئے اور اپنے عقائد کو تصوف ہی کے رنگ میں پیش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام جو تصوف کی طرف مائل ہو رہے تھے اپنی بے عملی کی وجہ سے ان گمراہ کن عقائد کا شکار ہو رہے تھے۔ ان حالات میں اس امر کی سخت ضرورت تھی کہ کوئی ان بھٹکی ہوئی باتوں پر سے تاریکی اور جہل کا پردہ ہٹاتا اور اسلام کی صحیح شکل کو مکرر پیش کرتا امام غزالی نے ان چیزوں کی طرف توجہ کی اور اپنی بیباکانہ تنقید سے کئی ایک غلط باتوں کی اصلاح کی۔

امام غزالی نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی اور ان تمام بنیادی عقائد کی پوری شدت کے ساتھ تردید کی جو اسلام میں مسائل تصوف کی شکل میں داخل کر دیئے گئے تھے۔ امام صاحب نے فرقہ باطنیہ کے عقائد کو غلط ثابت کر دیا اور بتا دیا کہ ان کے عقائد فیتنا غورث (PYTHAGORAS) کے رکیک فلسفہ پر مبنی ہیں جن کی تفصیل رسائل اخوان الصفا میں بیان کی گئی ہے ان کے عقلی دلائل کی تردید کرتے ہوئے بتلادیا کہ جس امام معصوم کی طرف یہ لوگ عوام اور ضعیف العقل لوگوں کو

دعوت دیتے ہیں وہ ایک مبہوم تصور کے تحت ہے۔ کیونکہ خود یہ لوگ بھی امام کے وجود اور اس کی تعلیمات سے ناواقف ہیں اور گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ امام صاحب نے دیکھا کہ لوگ فروعی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر ان کی مخالفت کرتے ہیں اور کفر کا فتویٰ (VERDICT OF FIDELITY) صادر کر دیتے ہیں۔ معمولی باتیں پر

مناظرے ہو کر تے جس میں لعن و طعن اور سب و شتم ہو کر تاجس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس سے بجائے ہدایت کے اسلامی فرقوں میں عداوت کینہ پروری اور بغض و عناد پڑھ جاتا۔ اس بناء پر امام صاحب نے اس نامناسب طریقہ کی سختی سے مخالفت کی اور احیاء العلم میں مختلف مقامات پر اس کی برائیاں بیان کیں۔ پوری تحقیق کے ساتھ بتایا کہ اسلام اور کفر کی امتیازی سرحدیں کہاں ہیں اور قطعی دلائل سے ثابت کیا کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں اور ان کے آپسی اختلافات جو اصل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ اجتہادی اور فروعی ہیں اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے کہ ان میں سے ایک صحیح اور دوسری غلط ہے۔ بعض لوگ جو خود کو صوفی کہتے تھے خلافت شرع برے اخلاق اور غلط کاموں میں مبتلا رہتے تھے۔ امام صاحب نے ان لوگوں کی اصلاح کے لئے دقائق اخلاق کی وضاحت کی اور تصوف کی موجودہ چالیس اصطلاحات کو جو علم تصوف میں قائم ہو چکی تھیں نا کافی تصور کر کے مزید پچیس اصطلاحات کا اضافہ کیا جس کے بعد آج تک ان میں اضافہ نہ ہو سکا۔

امام صاحب نے صوفیاء کے فرائض بتا دیئے کہ ان کا کام صرف کچھ نشینی نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں کی ضروریات اور ان کی دینی حاجتوں کی تکمیل بھی صوفیاء کا اصلی کام ہے۔ صوفیاء کو چاہئے کہ وہ پوری دیانت اور اخلاص کے ساتھ اپنے فرائض سے عہدہ برآ ہوں۔ فرائض سنتِ موکدہ اور عبادتوں ہی پر قناعت کرنے کے بجائے دن بھر لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں مصروف رہیں۔ کیونکہ جن عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ ان عبادتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں جس سے صرف عبادت گزار کو فائدہ پہنچتا ہو۔ امام صاحب نے کثرتِ ریاضت

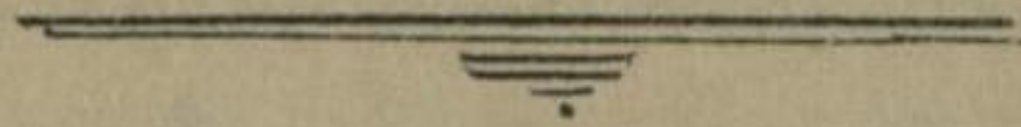
اور دیگر دقیق باتوں کو جو بیان فرمایا ہے وہ عوام کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو اعلیٰ مدارج حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ اکلِ حلال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے عوام سے یہ مطالبہ کہ صرف قدر ضرورت اور حاجت کی تکمیل کی طرف رجوع ہو جائیں یا گھاس پات اور شکار پر لیس کریں۔ ساری خلق کو ترکِ دنیا کا درس دینے کے مترادف ہے جس سے نہ صرف دنیا کھنڈ رہن جائے گی بلکہ دین بھی اس سے متاثر ہو جائے گا۔ توکل کے قطریہ صوفیاء کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کر کے بتلادیا ہے کہ توکل کے معنی اسباب کو نظر انداز کرنا نہیں ہے قطعِ اسباب کا قصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمل کے بغیر خدا پر توکل کئے بیٹھے رہنا کہ خدا بغیر غذا کے بھی بھوک مٹادے گا یا غذا از خود ہی اپنے پاس آئے گی اور معدے میں داخل ہوگی اسلامی اصول کے منافی ہے اور ایسا سمجھنے والے شخص نے خدا کی عادت ابھی پہچانی نہیں ہے۔ امام صاحب نے توکل کی حقیقت اس طور پر بیان کی ہے جس سے صوفیاء کو مہذب گداگری۔ مفت خوری اور کاہلی کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی۔

امام غزالی نے عام طور سے پھیلے ہوئے اس خیال کی تردید کی کہ علومِ عقلیہ اور نقلیہ میں تضاد ہے۔ جو شخص عقل کو بالکل معزول کر کے لوگوں کو محض تقلید کی طرف بلاتا ہے وہ جاہل ہے اور جو شخص صرف عقل پر بھروسہ کر کے قرآن و حدیث سے بے پروا ہوتا ہے وہ مغرور ہے۔ امام صاحب نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ وہ مذکورہ دو فریقوں سے کوئی فریق نہ بنیں بلکہ خود کو دونوں کا جامع (SYNTHESIS) بنائیں۔ شرعی احکام عقل کے عین مطابق ہیں اور جو لوگ ان کو عقل کے خلاف سمجھتے ہیں وہ ان کی کو رہمی کا نتیجہ ہے۔ امام صاحب نے جہاں عبادت و ریاضت پر زور دیا وہاں دنیاوی علوم کے حصول کی اہمیت بھی ظاہر کی۔ صنعتی علوم و فنون کے حصول اور حساب۔ سیاسیات۔ زراعت۔ حیاطی وغیرہ فنون کے سیکھنے کی احیاء العلوم میں ترغیب دی۔ اپنے عہد کے نظامِ حکومت پر بھی آزادانہ تنقید کی۔ آپ نے دیکھا کہ سلاطین مطلق العنان (DICTATORIAL) ہو گئے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اہل علم و اہل قلم دونوں

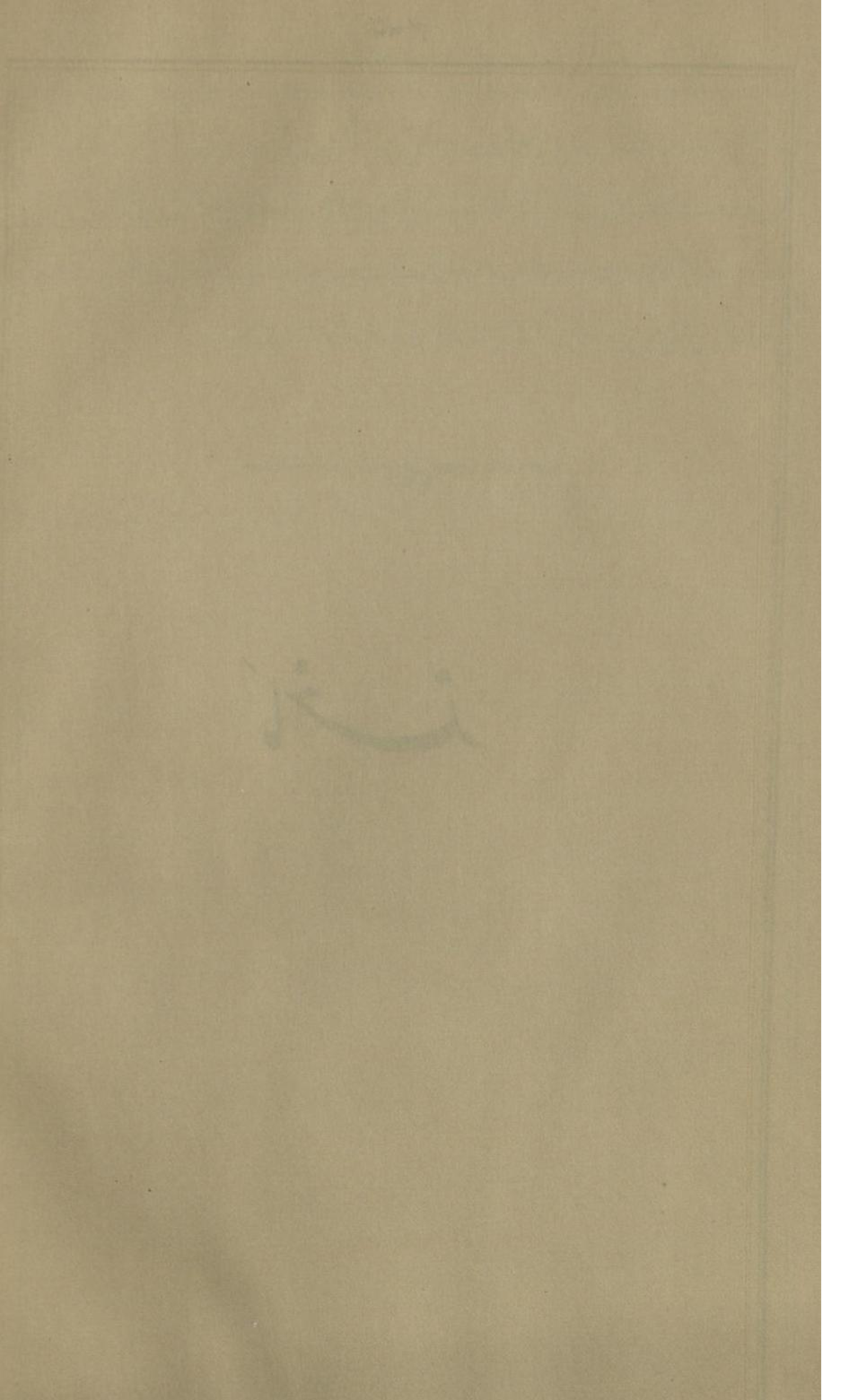
سلاطین کے وظیفہ خواہ ہونے کی وجہ ان کے خلاف آواز اٹھا نہیں سکتے تھے۔ امام صاحب نے اس مرغوبیت کی سخت مخالفت کی اور سلاطین کے غلط اعمال کے خلاف بے باکانہ تنقید کی۔ وہ دولت سلجوقیہ میں چونکہ سلاطین صرف کشور کشائی میں مصروف رہتے تھے اور تمام نظم و نسق وزراء کے ہاتھ میں تھا۔ اس لئے امام صاحب نے ان تمام وزراء کو نہایت آزادی اور دلیری سے خطبہ اور ہدایت نامے لکھے۔ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے اجماع العلوم میں ایک علیحدہ باب لکھا ہے جس میں تمام مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ سلاطین کی روک ٹوک ان کا فرض ہے اور ان کے جبر و ظلم کے آگے سر تسلیم خم کرنا گناہ ہے۔ امام صاحب نے اپنے عہد کے بادشاہ کو اسلامی طرز حکومت کی دعوت دی۔ اس کو حکومت کی تمام ذمہ داریاں سمجھائیں اور ملک میں ظلم و جبر کا بادشاہ کو ذمہ دار گردانا۔

یہ چند تنقیدی نکتے پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ کَلَمْ تَرَكَ اِلَّا قَوْلَ يَدُوِّ خِرٍ۔ آپ اس مقالہ میں چند ایسے نقاط نظر بھی پائیں گے جو اگلے علماء کی نظر انتخاب سے بچ گئے تھے۔ میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ علماء اور صوفیاء نے کن کن مقامات پر قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنا ایک علیحدہ مسلک بنا لیا ہے اور کن امور میں امام غزالی نے خالص اسلامی اصول کے مخالف یا موافق تلقین و عمل فرمایا ہے۔ اس لئے کہ کسی بڑے عالم یا بزرگ کی صرف تعریف ہی میں صفحات کے صفحات سیاہ کر دینا اور قرآن و سنت کی تعلیم کی جہاں مخالفت ہوئی ہے اس پر محض آداب بزرگان کو ملحوظ رکھتے ہوئے تنقید نہ کرنا نہ صرف ایک علمی خیانت ہے بلکہ دین کے علم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ انسانیت کی ترقی کے لئے دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کی مختلف جماعتوں نے بھی کوشش کی ہے جن میں زیادہ با اثر جماعت صوفیاء کی ہے مگر بعض اہم خامیوں کی وجہ سے ان کی تعلیم سے بھی ہمہ جہتی ترقی کے بجائے زندگی کے مختلف گوشوں میں تنزل و پستی نظر آرہی ہے۔ میرے خیال میں اگر اسلام کی سادہ تعلیم کو

لاٹھ عمل بنا لیا جائے تو یہ تنزل پستی دور ہو سکتی ہے۔ اگر میری یہ تنقید لوگوں کو صحیح راستہ پر لانے میں مدد دے سکے تو علمی فائدہ کے ساتھ مذہبی اور سماجی فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔
 امام غزالی کی علمی فضیلت اور رفعت منزلت کے لئے یہ بہت کافی ہے کہ ان کی غلطیاں انگلیوں پر شمار کر لی گئی ہیں۔ کَفَى بِالْمَرْءِ نَبِلًا اَنْ تُعَدَّ مَعَارِبُهُ۔

ناخن

ماخذ

نشان	نام مصنف	نام کتاب	زبان	مطبع و سنة	فن
۱-		قرآن مجید	عربی	کتاب الہی	
۲-	امام غزالی	جواهر القرآن	"	مصر ۱۳۲۹ بمبئی ۱۳۱۱	متعلق تفسیر
۳-	امام رازی	تفسیر کبیر مفتاح الغیب	"	مطبع انجیریہ بمصر ۱۳۰۸	تفسیر
۴-		زبور		کتاب الہی	
۵-		یوحنا		طبع برطانیہ	کتاب الہی
۶-	امام ابو یسٰی بن سوریہ ترمذی	سنن ترمذی	عربی	مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۱۵	حدیث
۷-	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ	سنن ابن ماجہ	"	مطبع اصح المطابع لکھنؤ ۱۳۱۵	"
۸-	محمد بن اسماعیل امام بخاری	الجامع المسند الصحیح	"	مطبع انجیریہ بمصر ۱۳۰۳	"
۹-	امام مسلم بن الحجاج	صحیح مسلم	"	مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۱۵	"
۱۰-	ابو الفضل ابن حجر الکنانی العسقلانی	فتح الباری	"	مطبع انصاری دہلی ۱۳۰۳	"
۱۱-	امام محمد بن اسماعیل البخاری	الادب المفرد	"	مطبع خلیلی آگرہ ۱۳۰۶	"
۱۲-	"	خلق افعال العباد	"	مطبع انصاری دہلی	"
۱۳-	عبد الرحمن الفضل الدارمی	سنن دارمی	"	مطبعة النظامی کاپنور ۱۲۹۳	"
۱۴-	محمد طاہر افغانی	المغنی فی اسماء الرجال	"	مطبع فاروقی دہلی	متعلق حدیث
۱۵-	محمد بن محمد بن اثیر الجزری	اسد الغابہ	"	مطبعة الوہبیہ مصر ۱۳۰۸	رجال
۱۶-	شمس الدین الذہبی	طبقات الفسار	"	مطبعة السعادة مصر	"
۱۷-	محمد بن سعد کاتب	طبقات ابن سعد	"	مطبعة بمبئی ۱۳۲۱	"
۱۸-	علامہ محمد شمس الدین الذہبی	میزان الاعتدال	"	مصر ۱۳۲۵	"
۱۹-	ابن رشد	بدایۃ المجتہد نہایت المقصد	"	مطبعة اجمالیہ مصر ۱۳۲۵	فقہ
۲۰-	تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ الحرانی	کتاب اراد علی المنطقیین	"	مطبعة قیمیہ بمبئی ۱۳۰۶	فلسفہ
۲۱-	امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	نہاتۃ الفلاسفہ	"	مطبعة الاعلامیہ مصر ۱۳۰۳	"
۲۲-	سر سید احمد خاں	النظر الثامن فی الاسلام	"	مطبع فیض عام علی گڑھ	"

۲۳- امام غزالی	مقاصد الفلاسفه	عربی	مطبع السعادة مصر ۱۳۳۱هـ	فلسفه
۲۴- ابن رشد	نهاية التهان	"	مطبعة الاعلامية مصر ۱۳۰۶هـ	"
۲۵- امام غزالی	كتاب الحكمة	"	مصر ۱۳۲۱هـ	"
۲۶- "	حقیقت روح انسانی (ترجم)	"	مطبعة نیاز دکن حیدرآباد	"
۲۷- ابن رشد	فلسفه ابن رشد	"	مصر ۱۳۱۹هـ	"
۲۸- لوتیه	کتاب الفلسفه	"	"	"
۲۹- ڈاکٹر جے۔ وی بوائے (مترجم محمد ہادی)	تاریخ فلسفہ اسلام	"	دارالطبع جامعہ عثمانیہ ۱۳۴۷ھ	"
۳۰- علامہ شیخ محمد اقبال۔ اقبال رحمتہ	فلسفہ عجم	اردو	اعظم اسٹیم پریس حیدرآباد دکن ۱۹۴۲ء	"
۳۱- محمد لطفی جمہ (مترجم ڈاکٹر میر علی الدین)	تاریخ فلاسفۃ الاسلام	"	دارالطبع جامعہ عثمانیہ ۱۳۴۷ھ	تاریخ فلسفہ
۳۲- معشوق یار جنگ	ابن رشد و فلسفہ ابن رشد	"	"	"
۳۳- علامہ تفتازانی	شرح مقاصد	عربی	معارف طائرہ جلیلہ اولیٰ و ثانیہ ۱۳۴۷ھ	کلام
۳۴- امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	المنقذ من الضلال	"	مطبعة القاهرة بمصر ۱۳۰۲ھ	"
۳۵- " " " "	انجام العوام	"	مطبعة الاعلامية بمصر ۱۳۰۳ھ	"
۳۶- " " " "	مضنون علی غیر اہلہ	"	مطبعة الميمنية بمصر ۱۳۰۳ھ	"
۳۷- " " " "	القسطاس المستقیم	"	مطبعة الترقی مصر ۱۳۱۸ھ	"
۳۸- " " " "	التفرقة بين الاسلام والزندقة	"	مطبع محبوب شاہی حیدرآباد دکن ۱۳۱۳ھ	"
۳۹- " " " "	عقائد المہنت و الجماعت ترجمہ	اردو	لاہور	"
۴۰- " " " "	کتاب لا اعتقاد فی الاعتقاد	عربی	مصر ۱۳۲۹ھ	"
۴۱- علامہ سید مناظر احسن گیلانی	الدین الیقین	اردو	لاہور ۱۳۶۱ھ	"
۴۲- ابن رشد	فصل المقال فيما من بين الحكمة والشریعة من الاتصال	عربی	مطبعة الادب الموید ۱۳۱۷ھ	"
۴۳- ابن رشد	الکشف عن منہاج الادلة	"	"	"
۴۴- فرید و جہدی یک	تطبيق الديانة الاسلامیة	"	"	"

۴۵-	محمد ظریف	اسلام اور عقلیات	اردو	کلام
۴۶-	تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ الحسینی	الرد علی الجہمیہ	عربی	"
۴۷-	امام محمد بن محمد بن احمد الغزالی	محک النظر فی المنطق	"	منطق
۴۸-	"	مکتوبات امام غزالی	فارسی	مطبع مفید عام اکبر آباد ۱۳۱۰ھ تصوف
۴۹-	"	مشکوٰۃ الانوار	عربی	مصر ۱۳۲۳ھ
۵۰-	"	احیاء العلوم	"	نو لکھنؤ پریس ۱۲۹۰ھ
۵۱-	"	منہاج العابدین	"	مصر ۱۲۹۱ھ
۵۲-	"	خلاصۃ الصائفت	"	مطبع برہانہ
۵۳-	"	سراج السالکین	"	نو لکھنؤ پریس ۱۳۱۸ھ
۵۴-	"	طب جسمانی و طب روحانی	"	لاہور ۱۳۳۱ھ
۵۵-	"	کیمیائے سعادت	فارسی	نو لکھنؤ پریس ۱۹۰۶ء
۵۶-	"	میزان العمل	اردو	اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور
۵۷-	سید مرتضیٰ حسینی بلگرامی	اتحاف السادة المتقين	عربی	مطبع الراجی عنہواک ۱۳۱۱ھ
شرح احیاء العلوم				
۵۸-	عمید الوہاب الشعرانی	میزان الکبریٰ	"	مطبعہ الحسینیہ مصر ۱۳۲۹ھ
۵۹-	ابو نصر سراج	کتاب المبع	"	مطبعۃ السعادة مصر ۱۳۲۶ھ
۶۰-	امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن	رسالہ کشیریہ	"	نیشاپور ۴۵۰ھ
۶۱-	ابن قیم جوزیہ	مدارج السالکین	"	مصر ۱۳۳۲ھ
۶۲-	ابو افضل محمد احسان الشیبانی گورکھپوری	مجدد الفثانی	فارسی	ممبئی ۱۲۹۲ھ
۶۳-	عبدالباری ندوی	تجدید تصوف سلوک	اردو	تنویر پریس لکھنؤ ۱۹۷۹ء
۶۴-	مرزا محمد نذیر	اسرار نماز ترجمہ	"	لاہور ۱۳۳۰ھ
۶۵-	حکیم سنائی غزنوی	زاد السالکین	فارسی	ملک الکتاب ممبئی ۱۳۱۸ھ
۶۶-	جموعہ عبدالنور	التصوف عند العرب	"	بیروت ۱۹۳۵ء تاریخ تصوف
۶۷-	تقی الدین ابوالعباس احمد بن تیمیہ	رسالہ فی السماع والرقص	"	تنقید تصوف
۶۸-	ڈاکٹر ذکی مبارک	الاخلاق عند الغزالی	عربی	مطبعۃ الرحمانیہ مصر ۱۹۲۴ھ اخلاق

- ۴۹- ابن مسکویه تهذیب الاخلاق عربی مطبعة الرحمانية بمصر ۱۲۹۹ھ اخلاق
- ۵۰- عماد الدین اسماعیل ملک الموبدانی القذا المختصر فی اخبار البشر " مطبعة الحیضیة المصریة ۱۳۲۵ھ تاریخ
- ۵۱- ارسطو کتاب الاخلاق " اخلاق
- ۵۲- ابو عبد اللہ امام یافعی مرآة الجنان " دائرة المعارف جامعہ عثمانیہ تاریخ
- ۵۳- ابی الفلاح عبد الحی بن العماد الحنبلی شذرات الذهب " مکتبة القدسی القاہرہ ۱۳۵۵ھ
- ۵۴- ابی الفرج عبد الرحمن ابن ابی جوزی المنتظم " دائرة المعارف جامعہ عثمانیہ
- حیدرآباد دکن ۱۳۳۷ھ
- ۵۵- محمد بن محمد عبد الکریم ابن الاثیر الجزری تاریخ کامل " مطبعة الازہریہ بمصر ۱۳۰۱ھ
- ۵۶- جلال الدین السیوطی حسن المحاضرہ " ادارة الوطن بمصر ۱۲۹۹ھ
- ۵۷- علامہ شمس الدین الذہبی تذکرة الحفاظ " دائرة المعارف جامعہ عثمانیہ
- حیدرآباد دکن ۱۳۳۷ھ
- ۵۸- اسماعیل بن عمر بن کثیر البداية والنهاية " مطبع السعادة بمصر ۱۳۵۵ھ
- ۵۹- محمد بن قاسم سہند شاہ تاریخ فرشتہ " منشی نوکشتہ پریس ۱۳۸۱ھ
- ۶۰- علامہ مناظر حسن گیلانی مسلمانوں کی فرقہ بندیوں اُردو ندوۃ المصنفین
- کافسانہ
- ۸۱- ڈاکٹر حمید اللہ عہد نبوی میدان جنگ " مکتبہ پاکستان لاہور ۱۳۶۷ھ
- ۸۲- امیر الملک والاجاہ نواب صدیق حسن خان التاج المکمل عربی بطبع شاہجہانی بھوپال
- ۸۳- علامہ نور الدین عبد الرحمن البجانی نفحات الانس اُردو نوکشتہ گیس پرنٹنگ پریس
- ۸۴- سید ابوالحسن علی ندوی تاریخ دعوت و عمر بیت " اعظم گڑھ ۱۳۷۵ھ
- ۸۵- عبد السلام ندوی حکمائے اسلام " " ۱۳۶۸ھ
- ۸۶- خواجہ فرید الدین عطار تذکرة الاولیاء فارسی مطبع بریل ۱۳۲۲ھ
- ۸۷- عماد کاتب اصفہانی تاریخ سلجوقیہ عربی مصر ۱۳۱۸ھ
- ۸۸- عبد القادر بن محمد المقریزی کتاب النخط المقریزی " مطبعة النيل مصر ۱۳۷۲ھ
- ۸۹- خطیب بغداد تاریخ بغداد " مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۹ھ

۹۰ -	الزحشری	کتاب البحال والاکتة عربی	تاریخ
		والمیاء	
۹۱ -	ابو الفضل	آئین اکبری فارسی	مطبع اسماعیلی دہلی ۱۲۷۴ھ
۹۲ -	تقی الدین البکی	طبقات شافعیة الکبریٰ عربی	مطبعة الحیدریہ المصریہ
۹۳ -	احمد بن مصطفیٰ طاش کبریٰ زاده	مفتاح السعاده د	دائرة المعارف جامعة عثمانیہ علوم حیدرآباد دکن ۱۳۵۶ھ
		مفتاح السیاده	
۹۴ -	محمد عبدالکریم الشهرستانی	کتاب الملل والنحل	مطبعة الادبیہ بمصر ۱۳۲۰ھ مذاہب
۹۵ -	ابو محمد علی بن احمد الظاہری بن حزم	الملل والنحل	" " " " " " " "
۹۶ -	احمد امین	فجر الاسلام	مطبعة الاعتماد مصر ۱۳۴۷ھ
۹۷ -	محمد نجم الغنی خاں	تایخ مذاہب الاسلام	مطبع احمدی رامپور ۱۸۰۶ھ
۹۸ -	شہاب الدین ابن عبداللہ الحموی	معجم البلدان	مطبعة السعاده مصر ۱۳۲۴ھ جغرافیہ
۹۹ -	شلی نعمانی	الغزالی	اردو قومی پریس دہلی ۱۹۲۳ھ سوانح عمری
۱۰۰ -	القاضی احمد الشہیر ابن خلکان	وفیات الاعیان عربی	مطبعة المہندیہ بمصر ۱۳۱۳ھ
۱۰۱ -	محمد عبدالرزاق	نظام الملک طوسی اردو	نامی پریس کاپنور
۱۰۲ -	علامہ ابو الفرج جمال الدین ابن الجوزی	سیرت العمرین عربی	مطبعة المصریہ ۱۳۳۱ھ
۱۰۳ -	علامہ سید فضل اللہ	تذکرہ عبدالرحمن بن عوف اردو	عہد آفرین راجہ جیٹ آباد دکن ۱۳۷۷ھ
۱۰۴ -	ابن بطوطہ	عجائب الاسفار عربی	مکتبہ الخیر بمصر ۱۳۲۲ھ سفرنامہ
۱۰۵ -	امام جلال الدین السیوطی	لب اللباب فی تحریر الانساب	۱۳۵۸ھ انساب
۱۰۶ -	محمد بن محمد بن عبدالکریم ابن الاثیر الجزری	کتاب اللباب فی معرفة الانساب	" " " " " " " "
۱۰۷ -	مصطفیٰ ابن عبداللہ (ملاکاتب چلبی)	کشف الظنون	مطبعة العالم ۱۳۱۰ھ اسامی کتب
۱۰۸ -	خدا بخش خاں	محبوب الالباب فارسی	" " " " " " " "
۱۰۹ -	امیر الملک الاجاہ نواب صدیق حسن خاں	ابجد العلوم عربی	مطبع صدیقیہ بمبئی ۱۲۹۵ھ
۱۱۰ -	ایڈورڈ فونڈیک	اکتفار القنوع (ترجمہ)	مطبعة الهلال بمصر ۱۳۰۳ھ
۱۱۱ -	سید مرتضیٰ حسینی زبیدی البکرامی محبت	تاج العروس	مطبعة الخیر بمصر ۱۳۰۶ھ لغت
۱۱۲ -	علی المقرئ القیومی	المصباح المنیر	مصر ۱۳۴۷ھ

۱۱۳-	المعلم بطرس البستاني	دائرة المعارف	عربی	طبع فی بیروت ۱۸۷۶ء	انسائیکلو پیڈیا
۱۱۴-	فردوسی طوسی	شاه نامہ	فارسی	مطبع بروقیم طہران ۱۳۱۳ھ	نظم فارسی
۱۱۵-	ابن الفرغ عبد الرحمن علی بن الجوزی	تلبیس ابلیس	اردو	مطبع فاروقی دہلی ۱۳۱۳ھ	تنقید
۱۱۶-	ڈاکٹر ظہیر الدین احمد السجاسی	اقبال کی کہانی کچھ مری	"	مکتبہ پریس ۱۸۵۲ء	"
		اور کچھ ان کی زبانی			
۱۱۷-	جرجی زیدان	التمدن الاسلامی	عربی	مطبعة الهلال بمصر ۱۹۲۲ء	تنقید تاریخ
۱۱۸-	سر سید احمد خاں	تہذیب الاخلاق	اردو	انڈین اسٹیم پریس لاہور	ماہ نامہ
۱۱۹-	امام غزالی	بداية الهدایہ	عربی	مطبعة الميمنية مصر	
۱۲۰-	"	فاتحة العلوم	"	مطبعة الجيمنية مصر ۱۳۲۲ھ	
۱۲۱-	شبلی نعمانی	علم الکلام حصہ اول و دوم	اردو	مطبع اعظم گڑھ ۱۳۵۸ء	
۱۲۲-	ایم عمر الدین	دی آئیگیٹل فلاسفی آن انگریزی	علی گڑھ ۱۹۴۹ء		
		الغزالی حصہ اتمام			
۱۲۳-	سید نواب علی	سم مارل اینڈ ریجس	"	لاہور ۱۹۴۹ء	
		ٹیچنگس آف الغزالی			
۱۲۴-	یم - واٹ	دی فیت اینڈ پراکٹس	"	لندن ۱۹۵۲ء	
		آف الغزالی			
۱۲۵-	جے - میکنزی	مینول آف آئیٹھکس	"	لندن ۱۹۴۶ء	
۱۲۶-	مرزا محسن کشمیری	دلبستان المذاهب	فارسی	ممبئی ۱۹۴۲ء	
۱۲۷-	احمد امین	صحنی الاسلام	عربی	مطبعة الاعتماد ۱۳۵۲ھ	
۱۲۸-	اکبر شاہ خاں نجیب آبادی	تایخ اسلام	اردو	لاہور ۱۳۴۳ھ	
۱۲۹-	عبدالسلام مبارک پوری	سیرۃ البخاری	اردو	مطبع احمدی ۱۳۲۹ھ	
۱۳۰-	خان بہادر مرزا سلطان احمد خاں	اساس الاخلاق	"	امر تسر	
۱۳۱-	محمد حنیف ندوی	افکار غزالی	"	لاہور ۱۹۵۶ء	
۱۳۲-	انوار الحسن	امام غزالی کے	"	۱۹۵۴ء	
		تعلیمی نظریات			
۱۳۳-	امام غزالی	اسماء الحسنی	عربی		

- ۱۳۴- حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات امام ربانی فارسی مطبع احمدی دہلی ۱۲۸۶ھ
- ۱۳۵- نواب اعظم یار جنگ چراغ علی اعظم الکلام فی اردو اگرہ ۱۹۱۹ء
- ۱۳۶- ڈاکٹر سید عبدالطیف وہ ذہن جس کی تعمیر اردو اکید می آت اسلامک قرآن کرتا ہے اسٹڈیز حیدرآباد ۱۹۵۵ء
- ۱۳۷- ڈاکٹر سید وحید الدین قرون وسطی کا اسلامی دارالطبع جامعہ عثمانیہ فلسفہ ۱۳۶۳ھ
- ۱۳۸- علامہ سید مناظر احسن گیلانی حضرت امام ابو حنیفہ کراچی ۱۹۴۹ء کی سیاسی زندگی
- ۱۳۹- پروفیسر بھگوت دیال ورما نصیحت نامہ امام غزالی اردو و فارسی پونہ ۱۹۳۴ء
- ۱۴۰- حفظ الرحمن اخلاق و فلسفہ اخلاق اردو ندوۃ المصنفین ۱۳۶۹ھ
- ۱۴۱- خواجہ غلام الحسین معیار اخلاق دکن پریس ۱۳۲۴ھ
- ۱۴۲- ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ مشکوٰۃ المصابیح عربی مطبعۃ الاعتدال دمشق ۱۳۵۴ھ
- ۱۴۳- ڈاکٹر اقبال (ترجمہ) اقبال نامہ (مجموعہ اردو لاہور مکاتب اقبال)
- ۱۴۴- غلام علی آزاد آثار الکرام فارسی
- ۱۴۵- امام غزالی کتاب الاما علی مشکلات الاحیاء عربی مصر ۱۳۱۱ھ
- ۱۴۶- امام غزالی القواعد العشرہ اخلاق
- ۱۴۷- عبدالرحمن بن خلدون کتاب التیمیر بیروت ۱۸۸۶ء
- ۱۴۸- محمد حبیب الرحمن خاں شروانی سیرۃ الصدیق اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ۱۳۳۹ھ
- ۱۴۹- عبد الماجد دریابادی نقیصۃ اسلام مطبع معارف اعظم گڑھ ۱۳۴۸ھ
- ۱۵۰- شاہ عبد الحق محدث دہلوی اخبار الاحیاء عربی
- ۱۵۱- شاہ ولی اللہ قرۃ العینین فی مطبع مجتبیٰ دہلی ۱۳۱۲ھ تفصیل الشیخین

۱۵۲-	شاد ولی اللہ	انفاس العارفین	عربی
۱۵۳-	"	تقیہات الہیہ	"
۱۵۴-	ابن عساکر	تبیین کذب المفتری	قومی پریس حیدر آباد
۱۵۵-	"	تایخ دمشق	"
۱۵۶-	گستاوی بان	تمدن عرب	اردو مطبع مفید عام آگرہ
۱۵۷-	(مترجم - سید علی بلگرامی)	بانگِ دما	آرٹ پرنٹنگ ورکس لاہور
۱۵۸-	"	بال حبسریل	لاہور
۱۵۹-	"	ضربِ کلیم	لاہور
۱۶۰-	امام غزالی	المستظہری	عربی
۱۶۱-	"	اربعین	"
۱۶۲-	ریاست علی ندوی	اسلامی نظام تعلیم	اردو اعظم لکھنؤ
۱۶۳-	ابن بطوطہ	رحلت ابن بطوطہ	عربی مصر ۱۳۲۳ھ
۱۶۴-	ابن جریر طبری	تایخ طبری	مطبعتہ الحینیہ مصر
۱۶۵-	دی - بوئر	مہتری آف فلاسفی	انگریزی
۱۶۶-	میر ہبیڈ	ان اسلام	"
۱۶۷-	ورجی لیوس	ایلی منسٹن آف تھیکس	"
۱۶۸-	پروفیسر لیٹڈ رفوک	کیچر آن ریجیسی فلاسفی	"
۱۶۹-	گین	فلاسفی آف جان	"
۱۷۰-	نکلس آر۔ اے	ڈیوی اے کرٹیکل	"
		اسٹڈی	"
		ڈکلائن اینڈ فال آف	"
		دی روین امپائر	"
		مشکس آف اسلام	لندن

فہرست مصطلحات

فہرست مصطلحات

A LIST OF TECHNICAL TERMS

PART I.

S.No:		PAGE
1.	PRESENT DAY PROBLEMS.	مسائلِ حاضرہ ۱۱
2.	GOOD OF ALL.	سود و بہبودِ ہمہ ۱۱
3.	CRITICAL RESEARCH.	تنقید و تنقیح ۱۲
4.	CONTROVERSIAL PROBLEMS.	اخلاقی مباحث ۱۳
5.	STATIC IMITATION.	تقلیدِ جامد ۱۵
6.	SECTARIANISM.	فرقہ بندی ۱۵
7.	INHERITED BELIEF.	موروثی عقیدہ ۱۵
8.	SCEPTICISM AND HESITATION.	تشکک و تذبذب ۱۶
9.	MASTER PIECE.	شاہ کار ۱۶
10.	A BIOGRAPHICAL SKETCH.	سوانح عمری ۲۱
11.	AUTO BIOGRAPHICAL SKETCH.	خودنوشت سرگزشت ۲۲
12.	CONVERSION.	انقلاب ۲۶
13.	CONTEMPLATION.	مراقبہ ۲۷
14.	SPIRITUAL PURIFICATION	تزکیہٴ نفس ۲۷
15.	REFRESHING COURSE.	تجدیدِ علم ۲۷
16.	INITIATOR.	مجدد ۴۱

17. THE COLLECTIVE ORDER.	نظام اجتماعی	۴۷
18. MARIONETTE.	کٹ پتلی	۴۷
19. CRUSADES.	صلیبی لڑائیاں	۵۲
20. REPRODUCER.	مستعملی	۶۰
21. JURIST	فقیہ	۶۲
22. ENDOWMENT.	وقف	۶۲
23. MEMOIRS.	یادداشت	۶۵
24. VOLUNTARY.	رضا کارانہ	۶۶
25. MIDDLE AGES.	ازمنہ وسطی	۶۷
26. COMPASS.	قطب نما	۶۸
27. SELF EVIDENT KNOWLEDGE.	لاریبی علم	۷۷
28. RATIONALISM.	عقلیت	۷۷
29. ARENA.	دنگل	۷۸
30. CONSCIOUSNESS.	فکر و شعور	۸۵
31. INNOVATORS.	اہل بدعت	۸۷
32. SUBSTANCE AND ACCIDENTS.	جوہر اور اعراض	۸۸
33. DEMONSTRATED TRUTHS.	امور برہانہ	۹۱
34. INNOVATION.	بدعت	۱۰۴
35. ZORASTRIANISM.	دین زرتشتی	۱۰۶
36. MAJOR SIN OR MORTAL SIN.	گناہ کبیرہ	۱۰۸
37. CAUSE AND EFFECT.	علت و معلول	۱۳۰

38. INTELLECTUAL POSSIBILITIES.	عقلی امکانات	۱۳۷
39. ACTIVE INTELLECT	عقلِ فعال	۱۵۱
40. ETERNITY OF THE WORLD	قدیم عالم	۱۶۲
41. METHOD OF ARGUMENT	طریقہ استدلال	۱۶۲
42. PURE INTELLECT.	عقلِ مجرد	۱۶۲
43. ORIGIN	مبدأ	۱۶۴
44. THEOLOGY	الہیات	۱۶۶
45. PURE MONISM	وحدانیت محضہ	۱۶۸
46. PHILOSOPHY & DIVINITY	فلسفہ اور الوہیت	۱۶۸
47. NATURAL DEVELOPMENT	نشو و نبات	۱۶۸

PART II

48. PROPAGANDA	تشہیر	۱۷۶
49. LITERATURE	ادب	۱۷۷
50. RELIGION	مذہب	۱۷۸
51. RELIGION IS WORLD LOYALTY	مذہب عالمی و فاشیاری ہے	۱۸۱
52. SUPER NATURE POWER.	ما فوق الفطرت	۱۸۲
53. PERFECTION	کاملیت و جامعیت	۱۹۷
54. DIVINE RIGHTS	حقوق اللہ	۱۹۸
55. HUMAN RIGHTS	حقوق العباد	
56. ISLAMIC SUFISM	اسلامی تصوف	۲۰۴
57. ASCETICISM	رہبانیت	۲۰۵

58. NEO-PLATONISTS	اشراقی حکماء	۲۱۲
59. INCARNATION & IDENTITY	حلول و اتحاد	۲۲۵
60. AXIOMS	مسلمات	۲۳۰
61. SENSIBLES	محسوسات	۲۳۰
62. GEOMETRICAL ARGUMENTS	هندسی دلائل	۲۳۰
63. CROSS ROAD	موڑ	۲۳۳
64. RESEARCH	تلاش و تحقیق	۲۳۳
65. THESIS	داعیہ	۲۳۳
66. PROPOSITION	قضیہ	۲۳۳
67. SYLLOGISM	قیاس	۲۳۳
68. CONTEMPLATION	مشاہدہ و استغراق (مراقبہ)	۲۳۵
69. INTUITION	وجدان	۲۳۶
70. KNOWLEDGE OF THE UNKNOWN	علم غیب	۲۳۸
71. REFLECTIONS	انعکاسات	۲۳۸
72. PERFECT KNOWLEDGE OR GNOSIS.	کلی معرفت	۲۴۹
73. OBSERVATION	مشاہدہ	۲۴۹
74. EXPERIENCE	تجربہ	۲۴۹
75. SELF EVIDENT TRUTHS	بدیہیات	۲۴۹
76. CAUSALITY	علیت	۲۵۱
77. SPACE AND TIME.	مکان و زمان	۲۵۱
78. CREATION AND ANNIHILATION.	خلق و فنا	۲۵۲

79. EXTERNAL SENSES	حواس ظاہری	۲۵۲
80. MOVEMENT	حرکت	۲۵۲
81. OMNIPOTENT CREATOR	قادر مطلق	۲۵۳
82. FREE AGENT	فاعل مختار	۲۵۳
83. NON-BEING	معدوم	۲۵۳
84. ACT OF REPRESENTATION	استحضاری عمل	۲۵۳
85. THE FIRST CAUSE	علت العلل	۲۵۳
86. FORMARY	ہیولی	۲۵۴
87. POTENTIAL	ممکن	۲۵۴
88. POTENTIALITY	امکان	۲۵۴
89. NECESSITY	وجوب	۲۵۴
90. IMPOSSIBILITY	امتناع	۲۵۴
91. EXTERNAL	خارجی	۲۵۴
92. MENTAL	ذہنی	۲۵۴
93. UNIVERSAL	کلی	۲۵۴
94. PARTICULAR	جزئی	۲۵۴
95. IDENTITY OF BEING	عین ذات	۲۵۵
96. REFLECTION	اطلال (پرتو)	۲۵۵
97. MENTAL IMAGES	اشباح (خیالی صورتیں)	۲۵۵
98. SOUL	روح	۲۵۶
99. GOD	خدا	۲۵۶

100. COSMOS.	کائنات	۲۵۶
101. PSYCHE	نفس	۲۵۶
102. FAITH	ایمان	۲۵۶
103. DAY OF RESURRECTION	حشر	۲۵۶
104. REVELATION	وحی	۲۵۶
105. INSPIRATION	الهام	۲۵۶
106. CONVICTION	ایقان	۲۵۶
107. MONETHEISM	توحید	۲۶۰
108. BEAUTY AND UGLINESS	حسن و قبح	۲۶۰
109. RATIONAL AND TRADITIONAL	معقول و منقول	۲۶۱
110. JUDGEMENT	تصدیق	۲۶۱
111. INTERPRETATION	تاویل - تفسیر	۲۶۱
112. PANTHEISM	وحدة الوجود	۲۶۵
113. PERSONAL PANTHEISM	شخصی وحدة الوجود	۲۶۵
114. ESSENCE	ماهیت	۲۶۵
115. PERCEPTIONS	ادراکات	۲۶۱
116. INTUITIONS	وجدانیات	۲۶۱
117. SECONDARY REVELATIONS	مکاشفات	۲۶۱
118. SOLITUDE	خلوت	۲۶۵
119. FIVE SENSES	حواس خمس	۲۶۶
120. TRUST IN GOD	توکل	۲۸۵

121. ANTIDOTE	۲۹۰	تریاق لہ
122. ASSUMPTIONS.	۲۹۲	مفروضات
123. INFERIORITY COMPLESS	۲۹۳	احساس کمتری
124. REALITIES	۲۹۷	حقایق
125. CONSENSUS	۳۰۱	اجماع
126. ISLAM AND INFIDELITY	۳۰۲	اسلام اور کفر
127. CONTROVERSY	۳۰۴	مناظرہ و مباحثہ
128. RATIONAL AND RELIGIOUS SCIENCES	۳۰۵	علوم عقلیہ و نقلیہ
129. UNCONSCIOUS	۳۰۵	بے شعوری
130. REFORMS	۳۰۶	اصلاحات
131. IDEAS	۳۰۷	تصورات
132. SCHISM	۳۰۷	فرقہ بندی
133. UNCENDITIONAL DUTY	۳۰۷	فرض کفایہ
134. TECHNICAL SCIENCES	۳۰۸	صنعتی علوم
135. RELIGIOUS AUTHORITY	۳۰۹	مذہبی اقتدار
136. PUBLIC MORALITY	۳۱۰	اخلاق عامہ
137. MARTYRDEM	۳۱۵	شہادت

۵ غلطی سے حسب ذیل دو نمبر شمارہ ۱۲۱ سے قبل کتابت سے رہ گئے۔

120/1 CRITICISM.

تنقید

120/2 RATIONAL SCIENCES.

علوم عقلیہ

PART III

138. ETHICS	۳۲۵ اخلاقیات
139 GOOD AND EVIL	۳۲۵ خیر و شر
140. CAUSES	۳۲۵ اسباب و محرکات
141. ENDS	۳۲۵ اغراض
142. SUMMUM BONUM	۳۲۶ خیرِ برتر
143. REASON AND TRADITION	۳۲۸ عقل و نقل
144. ETHICAL MOTIVES	۳۳۴ محرکات اخلاق
145. PERFECT MAN	۳۳۵ انسان کامل
146. WILL-POWER	۳۳۶ قوت ارادی
147. OBLIGATORY	۳۳۷ واجب اور فرض
148. POWER OF DISCRIMINATION	۳۴۱ قوت تمیز
149. SELF PRESERVATION	۳۴۳ حفاظت خودی
150. VOLUNTARY ACTIONS	۳۴۷ ارادی اعمال
151. FACULTY	۳۴۸ ملکہ
152. CONSCIENCE	۳۵۱ ضمیر
153. ASCETIC	۳۵۸ راہب - تارک الدنیا
154. SENSORSHIP	۳۶۱ احتساب
155. PURIFICATION OF SELF	۳۷۳ نفس کا تزکیہ
156. PURIFICATION OF HEART	۳۷۳ قلب کی پاکی
157. EXOTERIC AND ESOTERIC	۳۷۴ ظاہر و باطن

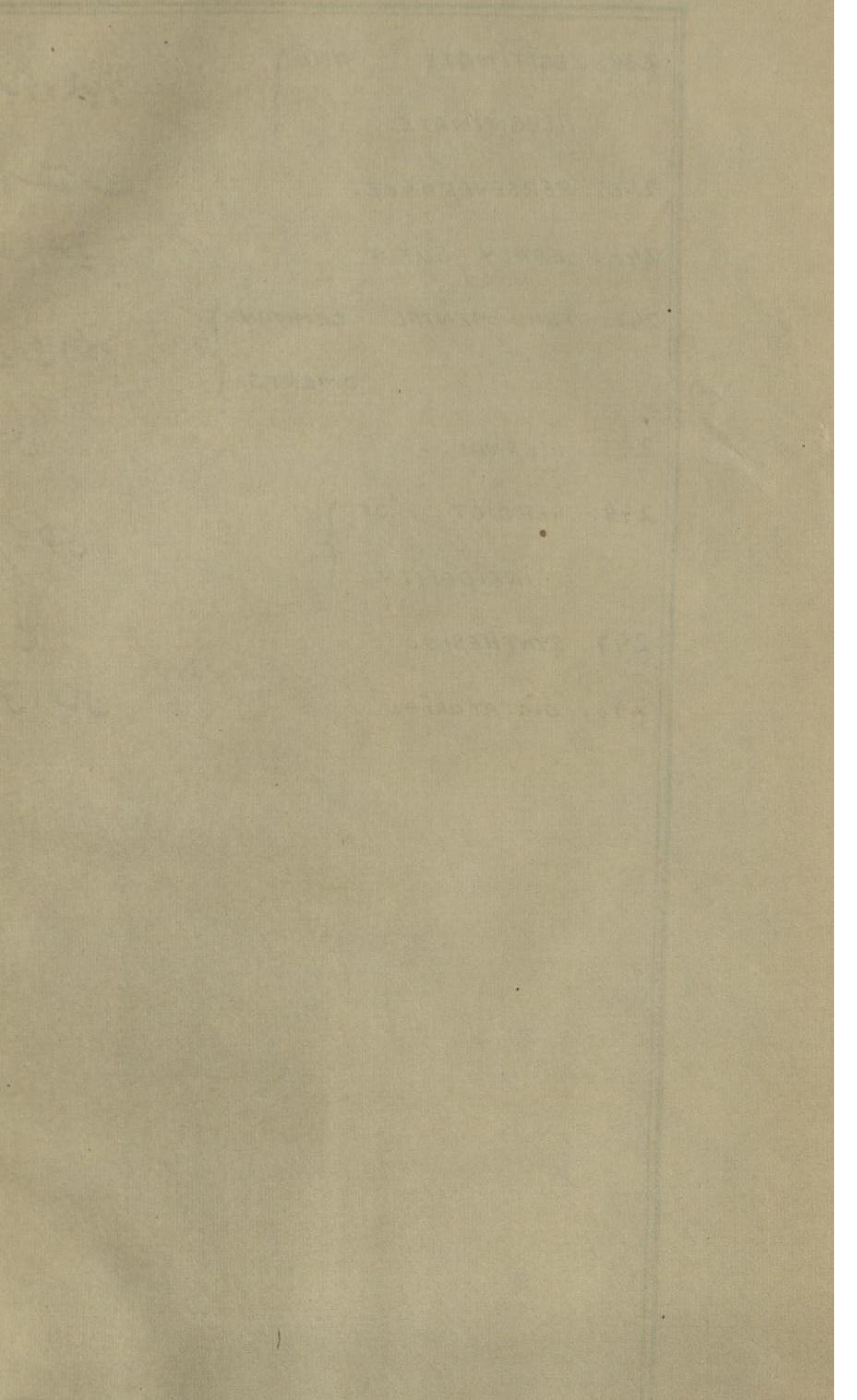
158. RELIGIOUS LAW	شریعت	۳۷۴
159. PERFECTION.	تکمیل	۳۷۵
160. POLYTHEISM	شُرک	۳۷۶
161. PIETY	تقویٰ	۳۷۶
162. DIVORCE	طلاق و خلع	۳۷۶
163. CHASTITY	عفت و عصمت	۳۷۷
164. DIVINE	ربانی	۳۷۷
165. FOLLOWERS	مقلد	۳۷۷
166. MYSTICISM	تصوّف	۳۷۷
167. LAW OF NATURE	قانون قدرت	۳۷۹
168. VICEGERENCY OF GOD	خلافت الہی	۳۸۰
169. QURANIC VISION	قرآنی فکر و نظر	۳۸۱
170. SUCCESS	کامرانی	۳۸۲
171. RELIGION AND FAITH	دین و ایمان	۳۸۹
172. SCIENCE OF TRADITION	علم حدیث	۳۹۳
173. EXTREMIST	غلو کرنیوالی جماعت	۳۹۹
174. NEOPLATONISM	اشراقیت	۴۰۱
175. GREEK MYTHOLOGY	یونانی ضمیات	۴۰۲
176. HINDU CUSTOMS	ہندی مراسم	۴۰۲
177. SELF DISCIPLINE	مجاہدہ	۴۰۳
178. POINT OF VIEW.	مطرح نظر	۴۰۴

179. HERESY,	۴۰۷	کفر و زندہ
180. THEORETICAL FACULTY.	۴۰۷	قوتِ علمیہ نظریہ
181. VOLUNTARY	۴۰۷	قوتِ ارادیہ علمیہ
182. COLLECTIVE NATURE.	۴۰۸	ہیئتِ اجتماعیہ
183. STAGNATION	۴۰۸	جمود و سکون - تعطل
184. ABSOLUTE BEING	۴۰۸	ہستی مطلق
185. PROXIMITY.	۴۰۹	حضور و قرب
186. MYSTERIES	۴۱۰	اسرار
187. UPHOLDERS OF ESATERI KNOWLEDGE.	۴۱۱	باطنیہ
188. REVIVAL OF SCIENCES.	۴۱۲	احیاء العلوم
189. REVEALED KNOWLEDGE.	۴۱۲	علمِ مکاشفہ
190. ISLAMIC JURISPRUDENCE.	۴۱۲	فقہ کا قانون
191. INFIDELITY AND INNOVATION	۴۱۶	کفر و بدعت
192. INCARNATION AND IDENTITY	۴۱۶	حلول و اتحاد
193. REVIVAL	۴۱۸	تجدید
194. HEREAFTER	۴۱۹	آخرت
195. MEDIUM	۴۲۳	ذریعہ اور وسیلہ
196. WORSHIP	۴۲۳	عبادت
197. HABIT	۴۲۳	عادت
198. EMOTION	۴۲۴	جذبہ

199. DEDUCTION.	استنباط	۴۲۴
200. TRUTH	امر حق	۴۲۵
201. CONTEXT.	سیاق و سباق	۴۲۵
202. RATIONAL ARGUMENT.	عقلی دلیل	۴۲۶
203. HARMONY.	هم آهنگی	۴۲۶
204. RATIONLIST.	ایل عقل	۴۲۶
205. THE QURANIC INSIGHT.	بصیرت قرآنی	۴۲۸
206. DIVINITY.	الوہیت	۴۲۹
207. HYPOCRISY.	نفاق و ریا	۴۲۹
208. ABSORPTION.	مدهوشی	۴۳۰
209. ATTRIBUTES.	صفات	۴۳۱
210. ACTIONS.	افعال	۴۳۱
211. REVEALED SCIENCES.	الہامی علوم	۴۳۲
212. ASCETIC TENDENCY.	راہبانہ رجحان	۴۳۲
213. EXEGESIS.	تأویلیں	۴۳۳
214. SELF HOOD.	خودی	۴۳۳
215. CONTROVERSY	جھگڑت	۴۳۵
216. EQUATOR.	خط استوا	۴۳۷
217. LATITUDE.	عرض البلد	۴۳۸
218. LONGITUDE.	طول البلد	۴۳۸
219. SALVATION.	نجات	۴۴۰

220. SOCIAL LIFE.	معاشرتی زندگی	۴۴۱
221. HYPOCRISY.	ریا	۴۴۱
222. NEGATIVE VIRTUES.	سلبی فضایل	۴۴۱
223. POSITIVE MORALITY.	ایجابی اخلاق	۴۴۱
224. COLLECTIV LIFE.	اجتماعی زندگی	۴۴۲
225. INDIVIDUAL LIFE.	انفرادی زندگی	۴۴۲
226. SOCIAL MORALITY.	اجتماعی اخلاق	۴۴۴
227. APPLICATION.	انطباق	۴۴۵
228. MEAN.	توسط	۴۴۵
229. UNBALANCED.	پاگل	۴۴۶
230. NATURAL SELECTION.	انتخاب طبعی	۴۵۲
231. FORMAL OBLIGATIONS.	رسمی پابندیاں	۴۵۲
232. MATERIAL.	مادی	۴۵۳
233. SPIRITUAL.	روحانی	۴۵۳
234. THE REVELATION OF THE UNSEEN.	غیبی مشاہدات	۴۵۳
235. TRANSCENDENTAL.	ماوراء العقلی	۴۵۵
236. EQUILIBRIUM.	توازن	۴۵۵
237. ABSTRACT.	تلخیص	۴۵۶
238. AMBIGUOUS AND IMPLICIT.	اجمالی و مبہم	۴۵۸

239. LEGITIMATE AND } ILLEGITIMATE.	۴۵۹	جائز و ناجائز
240. PERSEVERANCE.	۴۶۰	استقامت
241. EARLY SUFIS	۴۶۳	قدماء صوفیہ
242. FUNDAMENTAL CEMMAN- } DMENTS.	۴۶۳	بنیادی احکام
243. ETERNAL.	۴۶۴	ازل
244. VERDICT OF } INFIDELITY.	۴۶۵	کفر کا فتویٰ
245. SYNTHESIS.	۴۶۶	جامع
246. DICTATORIAL.	۴۶۶	مطلق العنان

strongly condemned by Aristotle. Al-Ghazzali had, therefore, to reject this ideology in toto.

4. *Sufiyah* or mystics were those who claimed that they alone possessed the intuitive perception, the talent and the privilege to enter into Divine presence. The complete mystic way includes both belief and mystic practice. Al-Ghazzali acquainted himself with mysticism by reading the books of mystics. But he soon realised that real mysticism could not be apprehended by mere study, but by purification of the heart, and personal mystic experience or ecstasy. He thought that this was the only correct method of attaining truth, and consequently gave to Sufism a firm footing in Muslim orthodoxy. He is responsible for weaving the Sufi doctrines into the texture of Islamic religious thought and literature.

Ghazzali remarks that the knowledge of law and religion is worthless, even harmful, if a Muslim does not act in accordance with the teachings of the faith. Faith and practical life go together and that is the practical and moral side of Al-Ghazzali's teachings. God is aware of our inmost secrets and comprehends every glance, every step and movement of ours. We live constantly in His presence. It is, therefore, essential for us to watch our hearts and our actions every moment from morning to night. This is the correct and effective way, as laid down by Al-Ghazzali, for reforming our moral conduct and character.

The most important aspect of the life of Al-Ghazzali is his personality. He was the leader in Islam's supreme encounter with Greek philosophy wherein Neo-platonism received a strong set-back. He reconciled orthodoxy with mysticism as a result of which Muslim theologians came to take a kindly view of the Sufis. The reform effected by him in the Islamic theology and in the Sufi thought and practice has gained for him the title of HUIJAT-UL-ISLAM and ZAINUDDIN.

of daily life was concerned, but did not look upon it as constituting either religion or the main purpose of life. He powerfully discountenanced the intolerance which this class of scholars had developed.

2. *Philosophers*, as defined by Al-Ghazzali, are those who regarded themselves as the exponents of logic and metaphysics. The philosophers with whom Al-Ghazzali was chiefly concerned were those whom he called THEISTS (Ilahiyyin), like Al-Farabi and Ibn Sina. Their philosophy was a form of Neoplatonism, expressed in terms of Islam, on the basis of which they came to be regarded as Muslims.

In order to understand the stand-points of these philosophers, Ghazzali made a special study of philosophy, and having acquired proficiency therein, he examined the attitudes assumed by the philosophers in respect of theology, and came to the conclusion that they were on the wrong track. He, however, tried to introduce a compromise between orthodox theology and neo-platonism. The task had already been begun by Al-Ashari. Ghazzali took it up and completed it. By means of his writings on the subject, he dispelled the mystery of philosophy and its assumed supremacy over all other branches of knowledge, and removed the inferiority complex prevailing in the minds of orthodox Muslims.

3. *Batiniyah* held that truth could not be attained by reason, but by accepting the pronouncements of the infallible Imam. Al-Ghazzali examined the views of authoritarians, and proved that the ideology of this school of thought was nothing but deception, and weakened the intellect of those who believed in the institution of the Imamate. No one seemed to know who exactly the Hidden Imam was or what precisely his teachings were. The knowledge that was attributed to him seemed to Ghazzali as being nothing materially different from the philosophy of Pythagoras so

his birth, where he founded a Khankhah and lived therein during the rest of his life. It was during this period (474-505 A.H.) that all his great writings were written, ushering in a powerful renaissance in Islamic thought. He died in peace on the 14th of Jamadi-ussani 505 A. H. (19th December, 1111).

Al-Ghazzali devoted himself at first to the study of Canon law, the orthodox theology, and other subjects including Sufism. Due to his broad-mindedness, he freely mixed with the leaders of different sects of Islam and discussed with them their view-points. But his mind was so constituted that he could not agree to things merely on trust, and so struck out a line of his own.

Ghazzali classified scholars of his time under four distinct categories :

1. Mutakallimin : (Scholastic Theologians)
2. Falasafa : (Philosophers)
3. Batiniyah : (Batinites)
4. Sufiyah : (Mystics)

1. *Mutakallimin* : The scholastic theologians (*Mutakallimin*), he said, were those who claimed to be the exponents of thought. He regarded contemporary scholasticism as successful in attaining its aims, but inadequate to meet his own special requirements, because it did not go far enough to satisfy his quest for truth. It appeared to him artificial and sterile. He did no doubt, acknowledge it as a method of explaining and defending the faith, but refused to take it as an end in itself. He was of opinion that it tended to prove harmful, if not employed properly. Al-Ghazzali regarded Fiqh (Islamic Jurisprudence) which came within the purview of the theologians as useful in so far as the conduct

AN ABSTRACT OF THE THESIS

ON

Al-Ghazzali : His Religious and Moral Philosophy

Abu Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ghazzali was born at Taberan in 450 A.H. (1058 A.D.) He was educated at first at his birthplace and later on at Naishapur under the leading theologian of the age, Al-Juwayni, Imam, Al-Haramayan

On completion of his early training, Al-Ghazzali left Naishapur for Baghdad, the capital of the Abbasid Caliphate, where his outstanding intellectual gifts attracted the famous minister, Nizamul Mulk, who appointed him as the Head of the Madrasah Nizamiyah of Baghdad in 484 A.H. Al-Ghazzali held this distinguished position at the institution for four years. But he was not satisfied with its atmosphere. The strong quest for truth, which he had developed from the very beginning, eventually led him to discard wordly honour and fame. He, therefore, left Baghdad in 488 A.H. For about two years, he lived in strict retirement in Syria, at the mosque of Damascus, whereafter, he took to the life of a wandering ascetic and in this role, he undertook pilgrimages to religious centres like Jerusalem, Madina and Mecca. It was in his retirement and solitary wanderings that he found peace of mind and inward satisfaction that he needed for the development of his spiritual personality. This period of life occupies nearly eleven years. When eventually he thought returning to a settled life, by giving up his wanderings, he came first to Taberan and then went to Naishapur and engaged himself in teaching at its Madrasah. But soon, even before a year had passed, he went back to the place of

